

आनन्द वाणी

प्रास्ताविक

आचार्यप्रवर श्री आनन्ददास

महीश्वर

‘श्रीनन्द मुद्रा’ ‘संस्कृत’

आचार्यप्रवर प्रवचन माला का पाँचवां पुष्प

संप्रेषक

श्री तुन्दनकृष्णि

प्रकाशक •

श्री रत्न जैन पुस्तकालय

पावर्टी, (अहमदनगर—महाराष्ट्र)

प्रकाशन

वि.सं. २०३१

आगत शुक्ला प्रतिपदा

आगत संवत् २०७३ चैत्र शुक्ल द्वितीया के उपलक्ष्य में

मुद्रक दुर्गा प्रिंटिंग प्रसं, आगरा

मूल्य १०० रुपया मात्र

प्रकाशकीय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

1. 1950년대 초반에 시작된 '국민소득 100달러 달성'을 위한 경제개발 5개년 계획이 수립되었다.
 2. 이 시기에 '대한민국헌법'이 제정되어, 민주주의 체제를 확립하였다.
 3. 1953년 7월 27일 휴전협정이 체결되어, 한반도의 분단이 고착화되었다.
 4. 1954년에 '대한민국헌법'이 개정되어, 대통령의 권한이 강화되었다.
 5. 1955년에 '대한민국헌법'이 개정되어, 국회의 권한이 강화되었다.
 6. 1956년에 '대한민국헌법'이 개정되어, 대통령의 권한이 강화되었다.
 7. 1957년에 '대한민국헌법'이 개정되어, 국회의 권한이 강화되었다.
 8. 1958년에 '대한민국헌법'이 개정되어, 대통령의 권한이 강화되었다.
 9. 1959년에 '대한민국헌법'이 개정되어, 국회의 권한이 강화되었다.
 10. 1960년에 '대한민국헌법'이 개정되어, 대통령의 권한이 강화되었다.

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 1, \quad x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 1, \quad x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 1, \quad x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 1$$

54

[illegible]

प्राक्कथन

वाणी मानवजाति के लिए अमूल्य देन है। समार के सभी प्राणियों की अपेक्षा मानव को अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए उत्तम वाणी मिली है। परन्तु मनुष्य आज उम्र वाणी का उतना सदुपयोग नहीं करता, जितना उसे करना चाहिये। दूसरों को मच्चो मलाह देने, सत्य बोलने, मच्चो राह बताने, भगवद्वाणी सुनने, उपदेश एवं प्रेरणा देने, नैतिक एवं धार्मिक जीवन की ओर मोड़ने, स्वपर कल्याण का मार्ग बताने, गुणिजनों की प्रशंसा करने, अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करने आदि अच्छी प्रवृत्तियों में वाणी का प्रयोग करना ही वास्तव में सदुपयोग है। इसी में जीवन की सार्थकता है।

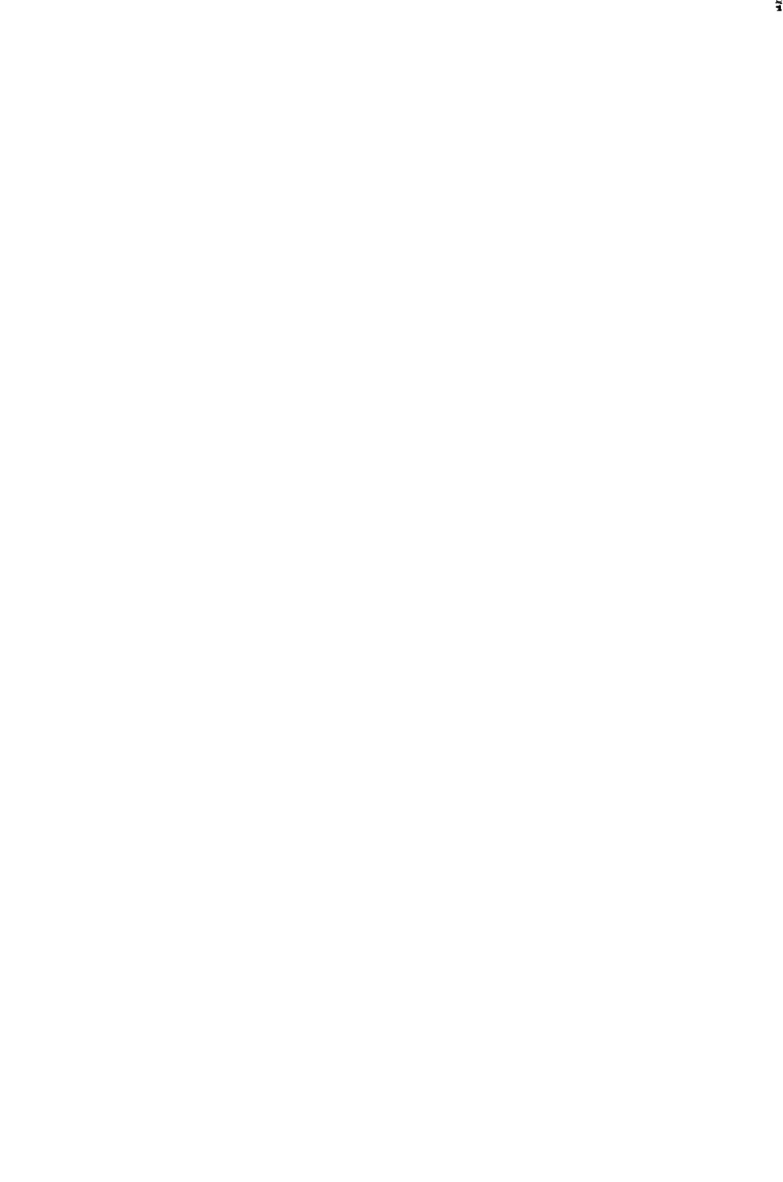
गौतम स्वामी को सम्बोधित करके भगवान् महावीर द्वारा प्रयुक्त वाणी लाखों-करोड़ों मानवों का कल्याण करने वाली बन गई। इसीलिए भगवान् महावीर की 'अपृष्टव्याकरणा' (बिना पूछे हुए स्वतः प्रेरणा से प्रयुक्त) वाणी उत्तराख्ययन के रूप में प्रस्फुटित हुई। और उसका प्रयोजन प्रश्न-व्याकरण सूत्र के रचनाकार ने बना दिया—

'सद्य जग जीवरक्षणदयदृष्ट्याए पात्रयण भगवया सुकहिय' अर्थात्—जगत् के समस्त जीवों की रक्षा और दया से प्रेरित होकर भगवान् ने प्रवचन (प्रकरण वाणी प्रयोग) किया।

वादनों का पानी और मनो की वाणी पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है। बट किसी एक व्यक्ति के लिए या एक ही व्यक्ति के ठेके में नहीं होती, सभी उसे सुन सकते हैं, सभी उसमें लाभ उठा सकते हैं। वास्तव में मन समझी और समझाती होती है, वे किसी प्रकार के भेदभाव के बिना अपनी वाणी का लाभ आमनवृद्ध-वनिता को देते हैं। उसी के माद्री रूप में जाना-राग सूत्र का यह सूत्र प्रस्तुत है—

"जहा पुण्णम्म करयई, तहा तुच्छम्म कन्थई ।

जहा तुच्छम्म कन्थई, तहा पुण्णम्म करयई ॥"

वाणी वही उत्तम और प्रभावशालिनी मानी जाती है। जो श्रोता की भूमिका, स्थिति, पात्रता, क्षेत्र, अवसर, और भावना को देखकर कही गई हो। पूज्य आचार्य श्रीजी महाराज की वाणी में यह विशेषता है। वे जब भावविमोह होकर अपनी बात श्रोताओं के सामने कहने लगते हैं तो श्रोता को अपने जीवन की उलझी हुई गुथी सुलझती सी लगती है।

कभी उनकी वाणी धीर-गम्भीर होकर तत्त्वज्ञान की गहन बातों को सरलतम शब्दों में कहने लगती है, तो कभी उनकी वाणी रुद्धिप्रस्त लोगों को और उन्मुख होकर बरमती है। कभी वे धर्मान्विता पर अपनी तेजस्वीवाणी से प्रहार करते प्रतीत होते हैं तो कभी उनकी वाणी वर्तमान धर्मविहीन जनता और नीतिविहीन युग का विस्फेपण करती मालूम होती है। सामाजिक, धार्मिक राजनैतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आदि के भी क्षेत्र का कोई भी कोना नहीं छोड़ा जो आपकी वाणी का विषय न बना हो।

‘आनन्दवाणी’ उसी श्रेणी की अनुपम कृति है, जिसमें आपके खास-खास प्रवचनों का मरस सकलन हुआ है। इसका सम्पादन भी ‘सरस’ जी के सुयोग हाथों द्वारा हुआ है।

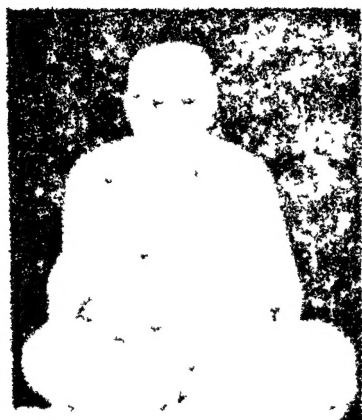
आपके इन प्रवचनों से आम जनता भी लाभ उठा सकती है। इसलि आनन्दवाणी प्रत्येक व्यक्ति को आनन्ददायिनी होने के कारण अपना ना मार्गक करने वाली है। आपकी अनुभवपूत वाणी के अनुसार अपने जीवन बनाने वाले व्यक्ति का जीवन भी आनन्ददायी हुए बिना नहीं रहता।

आनन्दवाणी का ग्रन्थविमोचन समारोह श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री आनन्दपिजी महाराज के ७५ वे जन्मदिवस श्रावण शुक्ला प्रतिपदा को हो रहा यह भी सोने में मुगन्ध-मा अवसर है।

आशा है, जिज्ञामुज्ज्वल मनमें लाभान्वित होकर अपना जीवन सफल बनाएँगे

जैनमित्र, नोडामंडी }
 आगरा—० }
 ता० ३-३-१९८१ }

—मुनि नेमिच

आचार्यवर श्रीमानन्दजी

आनन्द वाणी

अनुक्रम

- १ उपदेश श्रवण का पात्र
- २ विभाग का मोपान अनुगासन
- ३ आचार प्रथमो धर्म
- ४ मानव जीवन का सदुपयोग
- ५ जीवन महल की नींव विचार
- ६ मीठी वानी बोलिये
- ७ सहयोग सर्वत्र आवश्यक
- ८ प्रीति की रीति क्या है ?
- ९ सुख की खोज
- १० जाकी रही भावना जैसी
- ११ मगत कीजे साधु की
- १२ कम खाए, सुग पाए
- १३ भावना भवनाशिनी
- १४ कपाय मुक्ति किल मुक्तिरेव
- १५ मन की महिमा
- १६ सुख का साधन-धर्म
- १७ ऊँचै मत बटोही !
- १८ गुण-पूजा करिए

१ उपदेश

□

उपदेश रा श्री
 गुरु तो भा ग्रहण
 पर हो मन्त्री है ।
 मरग दशा है, हममें
 हममें रत्नों प्रक्ति ही
 कौन महान् सिद्धि को
 हम अरमंभ, ।
 अमर किया म है ता
 विवाहीन, बुद्धिहीन
 -रा पर शतारित
 श्रिन वर नरक मानता
 दगा म आ मरना है
 मन एवं उन्मिषा को
 श्रिन न्या शान दाना
 पर वर । एसा करने ।

देना है, पुण्य और आनन्द में परिपूर्ण ज्ञान पड़ेगा। दृष्टि के बदलते ही उसी भावनाएँ बदल जायेंगी और मानने लगेगा—

‘मभी सम्भव मगारो मे यह समार सर्वोत्तम है और उसमें मभी वस्तुएँ सर्वोत्तम के लिए हैं।’ —वाल्टेयर

पर दृष्टि को बदलने कैसे? उत्तर यही है—उपदेश के द्वारा। वीतराग प्रभु उपदेश किस लिए देते हैं? प्राणियों को मन्मार्ग पर लाने तथा उनकी दोष-दृष्टि को गुण-दृष्टि में बदलने के लिए। उन्हें अन्धकार में प्रकाश में लाने के लिए ही वे उपदेश देते हैं।

श्री उत्तराख्ययन मून के वक्तामये अख्ययन में कहा है—

नाणस्स सव्वस्म पगासणाए,

अन्नाण मोहस्स विवज्जणाए ।

रागस्स दोमस्स य सव्वएण,

एगन्त सोक्ख समुवेइ भोक्ख ॥

भगवान का उपदेश उसलिय है कि ज्ञान का प्रकाश हो, अज्ञान और मोह का नाश हो, राग और द्वेष दोनों का पूर्णनश्व क्षय हो, नभी एकान्त सुख रूप भाव की प्राप्ति हो सकती है।

उपदेश का अमर किस पर होता है ?

समार में उपदेशों की कभी नहीं। तीर्थंकर श्रीमण भगवान महावीर द्वारा दिये गये उपदेश तिनवाणी के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। मन्त्र महापुरुष भी उपदेश देते आते हैं और आज भी देते हैं, पर उन्हें ग्रहण करने वाले विरक्त ही होते हैं। उपदेश वे ही ग्रहण करने हैं, जो नश्य जीव होते हैं। अमर्य तो उपदेश नहीं लगेगा।

मर और अनर्य में क्या अन्तर है? जो मर करके मोक्ष में जाने वाला है, वह मर और तो मर करके भी मोक्ष में नहीं जा सकता, वह अनर्य मरता है।

आगे बन्द कर लेता है, उसकी ओर देखता ही नहीं। तो बनाओ उसमें सूर्य का क्या दोष है? उसका काम प्रकाश करना है और उसने अपना कर्तव्य पूरा किया अर्थात् प्रकाश फैलाया पर कोई उसमें ताम न उठाये तो वह क्या करे?

सूर्य के समान ही मय भी सम्पूर्ण पृथ्वी पर समान वृष्टि करना है। अपनी ओर से वह भूमि के प्रत्येक स्थान को सम समाने और प्रत्येक प्राणी को आह्लादित करने का प्रयत्न करता है, किन्तु अगर चातक के मुँह में जल की बूँद न गिर पाये तो क्या करे? चातक केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही लेता है, दूसरा नहीं और उस कारण व्यामा मरता रहता है, पर उसमें मेघ का क्या दोष है? कुछ भी नहीं। उसी प्रकार मन्त्र पुष्प सभी प्राणियों को एक-सा उपदेश देते हैं, उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं तथा मन्मार्ग सुझाते हैं। जबकि मन्त्र प्राणी योग-या मुनिकर भी गुरुन्त मावधान होकर अपनी दिशा बदल लेते हैं, असत्य और दुःस्वार्थी व्यक्तियों के हृदय पापों के पणिमों को मुनिकर भी भयभीत नहीं होते, द्रवित नहीं होते तो मद्बोधन और मद्बुद्धियों का क्या दोष है?

श्री भर्तृहरि न मन्ये हो रहा है—

प्रमत्त मणिमुदरेन्मकर वषट् दंष्ट्राकुगात्-
ममुद्रमपि मन्तरेत् प्रचलद्दूमिमानाकुलम्
भुजगमणि कोपित शिरसि पुष्पवद्धारयेत् ।

अर्थात् मनुष्य मगर के मुँह में बूँद पड़कर मणि निकाल सकता है और मयकर लटके उठती है ऐसे दुस्तर ममुद्र को भी पार कर सकता है, क्रोशिये या पुष्प की भाँति फिर पर धारण कर सकता है, परन्तु दंष्ट्री मणों के चित्त में नहीं, मता मरता है।

जैसे दंष्ट्रा मणों की समीप और उपदेशों में कोई ताम नहीं उठा पावे, वैसे ही मयकर मने नहीं उठावे। ऐसी स्थिति में गुरु स्या कर सकता

[illegible][illegible]

महानगरों की समस्या

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

भव्य जीवन की झाँकी

भव्य प्राणिया का जीवन ऐसा ही होता है। निकट भविष्य में ही जिनकी आत्मा समार मुक्त होने वाली होती है, वे किसी साधारण सयोग से ही चेत जाते हैं और समस्त सामाजिक सुगो को तिलाजलि देकर साधनों में जुट जाते हैं और ऐसा होने पर ही आत्म-कल्याण हो सकता है। जब तक जल में दूधे हुए प्राणी की छटपटाहट के समान जीव को उस समार-सागर से उबरने की छटपटाहट नहीं होती, तब तक वह आत्म-मुक्ति के प्रयत्न में मलग्न नहीं हो सकता। कहा भी है—

धन धान तजे गृह छोरि भजे जिनराज के नाम लग्यो मन है ।
 शुद्ध सम्यक् ज्ञान विराग सधे न करे परमाद इको छित है ॥
 निशवासर दुक्कर धारत कट अमृत्य लगे मनुजा तन है ।
 जिन आन अमोरिय शीश धरे शिव पामिने को यह साधन है ॥

गर्भ जिम प्रकार अपनी केवुनी का त्याग करके पुन पीछे फिरार नहीं दगता और बहा में मग्न हो जाता है, उसी प्रकार जब प्राणी धन-वान्य-पूर्ण गृह एवं सामाजिक सम्बन्धिया के प्रति मोह ममता को त्यागकर बिना उनकी आर मुठकर दगे भागकर भगवान में ली लगा नेता है तभी वह साधना के कठार पथ पर चल सकता है।

जो तब सम्यजान ही प्राप्ति कर लेने है और वैराग्य में रमण करने लगते है प्रणव अण का भी प्रमाद किए बिना शरीर को अनित्य मानकर दुःख नशति करने हुए उसका पूरा तान उठाते है। उनकी आत्मा कभी भी डिगी नहीं, बस वह कि धर्म के लिए प्र समय आने पर प्राणो का त्याग करने में भी तबे त्रिस्तित्वाने। एसा उच्छेद मयम पावन ही जियगति ही प्राप्ति का मान्य है मरना है। किन्तु जो कि अमरि होत है अर्थात् भविष्य में जिनके छुट-

भव्य जीवन की झाँकी

भव्य प्राणियों का जीवन ऐसा ही होता है। निकट भविष्य में ही जिनकी आत्मा समार मुक्त होने वाली होती है, वे किसी साधारण संयोग में ही चेत जाते हैं और समस्त सामाजिक सुखों को तिलाजलि देकर साधनों में जुट जाते हैं और ऐसा होना पर ही आत्म-कल्याण हो सकता है। जब तक जल में डूबे हुए प्राणी की छटपटाहट के समान जीव को उस समार-मागर में उबरने की छटपटाहट नहीं होती, तब तक वह आत्म-मुक्ति के प्रयत्न में मलग्न नहीं हो सकता। कहा भी है—

धन धान तजे गृह छोरि भजे जिनराज के नाम लाग्यो मन है ।
शुद्ध सम्यक् ज्ञान विराग सधे न करे परमाद इको छिन है ॥
निशवासर दुखकर धारत कष्ट अनित्य लगे मनुजा तन है ।
जिन आन अमोरित शीश धरे शिव पामिचे को यह माधन है ॥

मर्ग जिम प्रकार अपनी केवुनी का त्याग करके पुन पीछे फिरार नहीं दगना और वहा में गणपट भाग जाता है, उसी प्रकार जब प्राणी धन-मान्य-पुणं गृह एवं सामाजिक सम्बन्धियों के प्रति मोह ममता को त्यागकर बिना उनकी आर मुट्ठर दगे भागकर भगवान में ली जगा लेता है तभी वह मायना के कठार पथ पर चल सकता है।

जा जीव सम्यज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं और वैराग्य में रमण करने लगते हैं, वे एक क्षण का भी प्रमाद किय बिना शरीर को अनित्य मानकर दुःख-नर्तादि रम्य रूप उसका पूरा तान उठाते हैं। उनकी आत्मा तभी भी टिमती नहीं, बस तब ही तब वे विषय के समग्र आने पर प्राणों का त्याग करने में भी नहीं हिचकिचाते। ऐसा उन्मृष्ट मयम पावन ही जिवगति की प्राप्ति का मार्ग है। किन्तु तो जीव अमरि ता है अर्थात् भविष्य में जिनके छुट-

तार की सम्भावना नहीं होती वे प्रतिदिन जिनवाणी का मुनकर भी जागृत नहीं होते, मन्ता के उपदेश से तब भी सीमा ग्रहण नहीं करते ।

गूढ्यपाद श्री अमीरुद्दीन जी महाराज ने ऐसे जीवा १ निग मत्त हो
कहा ?—

चरतत मेघधार भेदे नहीं मगसूल,
अभयि को चित्त नहीं भेदे जिनवाणी ये ।
जलत जषायो जंसे अति धन बरतत,
गार की जमी ये नहीं चीज वृद्धि मानिए ।
सुख को पछारे नहीं निमन तबुल बन,
निश्चये न मायन मयाये कोई पानी ये ।
मन्त्रिपात रोगी ताको दूध छाड जहर होय,
अमोक्ति बहे ऐसे अभयि पिछानिये ॥

यह है—जिम प्रकार गिरनर मधुपूष्टि होने पर भी मधुपत्र नामक
पाता पत्तर कभी नहीं भीगता, उसी प्रकार अर्थात् जोर का अन्त कर्म प्रति-
दिम जिनपापी की जागृताया की नृनकर भी बाध ता प्राप्त नहीं होता,
उगटे जिम प्रकार जवागिरा का नाम का पेड़ अन्य पत्त-पूत्र वृक्षों की देखकर
होमों में म्यरों ही चले जाता है, वह भी आत्मा की प्रगति को देखकर मन-ही-
मन जानता है और जानी जाना का अनुमित बनाना है। अतएव के दिवस में
अधिक मया रहा प्राय है जैसे यात्री स्त्रीय न जाना हुआ बीच अनुचित मया
शान्त, सुप्त अर्थात् धिउरों का वादादमे म याचर का एत भी दाना नहीं
विद्वत्ता यात्री को मयाकर मुक्त कर पर भी मयान्य प्राप्त नहीं होता और
संनिपात के मयी को हुए पर अचर मयान्यः हात न बजाय मयिगम
मयिगम होता है, उसी प्रकार निपात और मयान्य स्त्रीय यात्र में प्रतिष्ठित है।
मयान्य अमय्य होय भी मयान्य का मयान्य मयी है, यह मयान्य का

श्रवण करने में और न ही निरन्तर उपद्रवों के द्वारा बोध दिलाने का प्रयत्न करने में ही कोई लाभ होता है ।

नीम न भीठो होय

मेमा जीव कोटि प्रयत्न करने पर भी पूर्ववत् बना रहता है, रत्नमात्र भी अपने आपको नहीं बदल पाता है । शास्त्र बताते हैं और आपको भी ज्ञान होगा कि राजा श्रेणिक ने अपने नरक का बंध तोड़ने के लिए क्या-क्या किया था ?

जब भगवान ने बताया कि 'तुम मरकर नरक में जाओगे' तो श्रेणिक को बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने भगवान से उस दुःखदायी नरक में बचने का उपाय पूछा ।

भगवान महावीर ने राजा को चार उपाय नरक में छुटकारा पाने के बताये । जिनमें एक था श्रेणिक की दादी को भगवान के दर्शन कराना और दुःख या उनकी कपिला दामी के हाथ से दान दिलाना ।

उपाय मरल ये । राजा श्रेणिक ने सोचा—'यह कौनसी बड़ी बात है ?' मैं दादी जी को एक बार तो क्या, कई बार भगवान के दर्शन करा दूँगा और दामी तो मेरी सेविका ही है, उसके हाथ से चाहे जितना दान दिला दूँगा ।

अत्यन्त प्रसन्न होकर राजा श्रेणिक पहले अपनी दादी के पास आ पहुँचा और बोले—'दादी जी ! आप मेरा मुँग चाहती हैं या दुःख ?'

'बेटा, यह संझी बात है ? मैं तो तेरा मुँग ही चाहती हूँ ।'

ता फिर एक बार भगवान के दर्शन करने चला । राजा श्रेणिक ने मौला पात ही बट दिया, पर दादी जी तो जैसे माप की पूँछ पर पैर पड़ गया था, उस प्रकार चीर कर चली—

'जमी बात तू मत कर । मन अपनी जिन्दगी में कभी भी दर्शन-दर्शन नहीं कर, अब तुझे मैं अपनी रीति नहीं तोड़ूँगी और फिर भगवान के दर्शन कर' ।

करना है ? अपने जंगे वे भी मनुष्य हैं, जैसी रीती हम मानते हैं वैसी ही वे भी मानते हैं । फरक कौनसा है ? मैं तो तदापि नहीं जाऊँगी ।'

दादी को बात मुनवर श्रेणिक को कुछ निराशा हुई, पर वे चुप थे ।
मौना—'हिमी और उपाय से दर्शन करवा दूँगा ।'

कुछ दिन बाद जब दादी यह बात भूत गई तो श्रेणिक महाराज ने एक दिन उनके तपस्यागोरे के लिए खाने को कहा । बहुत मना करने पर भी मौन का आग्रह देखकर वे स्वयं पर मवार ही तपस्यागोरे के लिए निकली । ऊपर श्रेणिक को अपना कार्य सिद्ध करना था अब, यद्यपि को मौन भगवान ने समव-
गण की ओर दे गये तथा जब दूर से ही भगवान दिखाई दिये तो दादी में योने—

'दादी जी ! ये मामन भगवान दिखाते हुए हैं, दया ।'

पर इतना कहते ही देखते तभी है कि दादी ने अपनी नीति की रक्षा करने के लिए तबूत में अपनी दोनों रीते फाँड़ दी है ।

अब समझा जाई कविता दादी के हाथ में बात दिखाने की । श्रेणिक को या मरने की निम्नता मना गयी थी । अब दादी के क्रियाकर्मादि ने निपटकर एक दिन उन्होंने कविता दादी को अपने सामने पुराणा और उनसे बात देने के लिए कहा ।

'महाराज ! मैं भी जान लीं ।' मरती ।' कविता ने हाँ हँक उत्तर दे दिया ।

मरती ने बात बताने शुरू किया—'बस नहीं धीरे-धीरे बातें शुरू कीं अपने पास में जा गया नहीं है । मेरा घर है, उसे देन में क्या कहा जाता है ?'

'तुम भी तो महाराज ! जाने आज मुझे आज से मरना है, पर मैं जान ली हूँ ।'

श्रेणिक ने तबूत में बैठ गये । दादी ने—'दोस्तों में आज दादी का

अनुशामन शब्द में केवल पाच अक्षर हैं, किन्तु य अपने आप में बड़ा महत्त्व छिपाये हुए है। समारनीति, राजनीति और धर्मनीति सभी में इनकी बड़ी आवश्यकता रहती है। इनके बिना कहीं भी काम नहीं चलता।

समारनीति में अगर पुत्र माता-पिता व गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो वह कुपुत्र कहलाता है। राजनीति में शासन-व्यवस्था के अतर्गत काम करने वाले कर्मचारी राजा अथवा सरकार की आज्ञा का पालन नहीं करते तो गद्दार कहलाते हैं तथा धर्मनीति में वीतराग के वचनों और धर्मानायों की आज्ञा का पालन नहीं करने वाले नास्तिक या मिथ्यात्वी मादित होते हैं और अतः उनमें क्या दण्ड होती है—

जहा सुणो पुई कण्णो निक्कसिज्जइ सव्वसो ।

एव दुस्सोल पडिणीए मुहुरो निक्कसिज्जइ ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र, अ १, गा ४

जिस प्रकार मछे कान वाली कुनिया प्रत्येक स्थान में गूँदेंडकर निहाल दी जाती है, उसी प्रकार अविनीत और अनुशामन में न रहने वाले शिष्य भी सभी जगह में निहाल दिये जाते हैं। अतः आवश्यक है—

अणुमानिओ न कुप्पेज्जा पति सेविज्ज पण्डिए ।

—उत्तराध्ययन सूत्र, अ १, गा ६

गुरुजनों की आज्ञा को गुनार गुपित न हो तथा क्षमा धारण करे। जो ऐसा करता है, वही पण्डित है।

यदि हम गाराज यही हैं कि प्रत्येक मनुष्य का अपना विशेष और बुद्धि से जाना हो चाहिए कि वह गुरुजनों की आज्ञा का अपने चित्त से स्वीकार करे और उसके अनुसार अपने-आप को प्रवृत्त करे। अन्यथा गुरु उन्हीं को शिक्षा देंगे और पाश्चात्त्य के शास्त्रों का भी उन पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा ?

अतः शिक्षार्थी व्यक्ति उन्हीं शास्त्रों, उन्हीं गुरु, पण्डितों इत्यादि,

महामणि पातर भी उमने नाम नहीं उठा पाते । वे अपने मित्राज्ञान के अभिमान में चूर होकर समस्त क्रियायें ऐसी करने हैं, जिन्हें तत्क्षण उनका संगार घटने के बजाय बढ़ता जाता है तथा महान् कठिनाई में मिला हुआ मानव-जन्म निष्फल बना जाता है । उन्नीसवें प्रयोग परितः अगर अपने अमर-जीवन का नाम उठाना है तो प्राग्ग्र-व्रण के साथ-साथ उपासी शिक्षाओं की भी पर्याप्त करना चाहिये । मैंने अभी बताया है कि जात्रा की गरम पट्टी शिक्षा अनुशासन में रहना या आशा या पावन है ।

अब हम यह देखें कि किन गुणों को प्राप्त करने वाला अनुशासन में रह सकता है ।

अनुशासन में यही व्यक्ति रह सकता है, जिसके हृदय में धृष्ट और विषय हो । इन दोनों के अभाव या अर्थ होता है अज्ञान या हास और अस्वास्ती व्यक्ति कभी अनुशासन में नहीं रह सकता तथा गुरुजनों की आज्ञा या पावन नहीं कर सकता ।

महा परम बुद्धि

आज का नास्तिक जीवन का दुःख श्रीहीन, परिवर्ती, क्षीण और क्षति हो गया है, तथा प्रधान कारण है मनुष्यों के हृदयों में धृष्टा या अनाथ होना । अधृष्टा और मरुत में परिपूर्ण हृदय वाले व्यक्ति समाधि, सन्नोदित या धारित किसी भी क्षेत्र में प्रवीण नहीं रह पाते हैं । क्योंकि सामाजिक जीवन का स्रोत धारणा है और धृष्टा के अभाव में अमर-जीवन का वृद्ध भी उन्मोद नहीं हो सकता । धृष्टा या विज्ञान के अभाव में मरुत का अन्तर्गत भाग्यशेषों को सम्भाल कर देता है, जो वह बतारत परिचित हो जाती है—

‘बुद्धि में दोनो नदे, माया मिनी न राम ।’

धृष्ट ही जीवन की मीठ है । मीठ के बिना विमल-रस-सुख-मणि नहीं बनता, उन्मोदक-धृष्टा के अभाव में जीवन क्षति नहीं रहता । धृष्टा ही मनुष्यता का जीवन बनती है और यदि उसे बन्धन के बंध पर अलग करके

अनुशासन शब्द में केवल पाच अक्षर हैं, किन्तु ये अपने आप में बड़ा महत्त्व छिपाये हुए हैं। समारनीति, राजनीति और धर्मनीति सभी में उनकी बड़ी आवश्यकता रहती है। इनके बिना कहीं भी काम नहीं चलता।

समारनीति में अगर पुत्र माता-पिता व गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो वह कुपुत्र कहलाता है। राजनीति में शासन-व्यवस्था के अतर्गत काम करने वाले कर्मचारी राजा अथवा सरकार की आज्ञा का पालन नहीं करते तो गद्दार कहलाते हैं तथा धर्मनीति में वीतराग के वचनों और धर्मानार्यों की आज्ञा का पालन नहीं करने वाले नास्तिक या मिथ्यात्वी मादित होने हैं और अंत में उनकी क्या दशा होती है—

जहा मुणो पुई कण्णो निक्कसिज्जइ सब्बसो ।

एव दुस्सील पडिणोए मुहरो निक्कसिज्जइ ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र, अ १, गा ६

जिस प्रकार गड़े कान वाली कुनिया प्रत्येक स्थान में गड़ेटकर निकाल दी जाती है, उसी प्रकार अविनीत और अनुशासन में न रहने वाले शिष्य भी सभी जगह में निराल दिये जाते हैं। अतः आवश्यक है—

अणुमागिओ न कुप्पेज्जा त्वत्ति सेविज्ज पण्डिए ।

—उत्तराध्ययन सूत्र, अ १, गा. ६

गुरुजनों की आज्ञा का मुत्तररूप रूपित न हो तथा कामा धारण करे। जो ऐसा करता है, उसे पण्डित है।

यवन राजा मारग यही है कि प्रत्येक मनुष्य को इतना विवेक और बुद्धि होना ही चाहिए कि वह गुरुजनों की आज्ञा का अपने जिस शिष्यागी माने और उससे अनुसार करने का प्रयत्न करे। अन्यथा गुरु उन्हें तथा जिसे देगे और पाश्चात्ते वाचा का भी उन पर बरा प्रभाव पड़ेगा ?

इस प्रकार विवेक और तर्क-बुद्धि, इन दोनों के बिना, पण्डित इन्द्रिया,

मत्स्यगति पाकर भी उनमें लाभ नहीं उठा पाते। वे अपने मिथ्याज्ञान के अभिमान में चूर रहकर ममस्न क्रियायें ऐसी करते हैं, जिनके कारण उनका समार घटने के बजाय बढ़ता जाता है तथा महान् कठिनाई में मिला हुआ मानव-जन्म निष्फल चला जाता है। उमीलिये प्रत्येक व्यक्ति को अगर अपने अमूल्य जीवन का लाभ उठाना है तो शास्त्र-श्रवण के साथ-साथ उसकी शिक्षाओं को भी ग्रहण करना चाहिये। मैंने अभी बताया है कि शास्त्रों की सबसे पहली शिक्षा अनुशामन में रहता या आज्ञा का पालन है।

अब हम यह देखें कि किन गुणों को वाग्ण करने वाला अनुशामन में रह सकता है।

अनुशामन में वही व्यक्ति रह सकता है, जिसके हृदय में श्रद्धा और विनय हो। इन दोनों के अभाव का अर्थ होता है अहंकार का होना और अहंकारी व्यक्ति कभी अनुशामन में नहीं रह सकता तथा गुरुजनों को आज्ञा का पालन नहीं कर सकता।

सद्धा परम दुल्लहा

आज का भारतीय जीवन जो इतना श्रीहीन, शक्तिहीन, क्षीण और दलित हो गया है, उसका प्रधान कारण है मनुष्यों के हृदयों में श्रद्धा का अभाव होना। अश्रद्धा और मदेह से परिपूर्ण हृदय वाले व्यक्ति सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पाते हैं। क्योंकि वान्तविक शक्ति का स्रोत आत्मा है और श्रद्धा के अभाव में आत्मबल का कुछ भी उपयोग नहीं हो सकता। श्रद्धा या विश्वास के अभाव में मदेह का अधकार व्यक्तियों को पथभ्रष्ट कर देता है और यह कहावत चरितार्थ हो जाती है—

‘दुविद्या में दोनों गये, माया मिली न राम।’

श्रद्धा ही जीवन की गेट है। गेट के बिना जिमप्रकार शरीरगति नहीं करता, उसीप्रकार श्रद्धा के अभाव में जीवन गति नहीं करता। श्रद्धा ही मनुष्यता का मृजन करती है और वही उसे कल्याण के पथ पर अग्रसर करती

है। जिस व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा नहीं होती, उसका मन पारे के समान चलन बना रहता है। उसके विचारों में तथा क्रियाओं में कभी स्थिरता और दृढ़ता नहीं आ पाती। उस कारण वह एकनिष्ठ होकर किसी भी भावना में नहीं लग पाता है। परिणाम यह होता है कि वह अपने किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाता है। उसके विपरीत जो श्रद्धावान होता है वह अपने अटल विद्यामय नेत्रों द्वारा उच्छिन्न लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। कहा भी है—

श्रद्धावात्सलभते ज्ञान, तत्पर सयतेन्द्रियः ।

ज्ञान लब्ध्वा परा शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥

—भगवद्गीता

जिस व्यक्ति का अंतःकरण श्रद्धा में पूर्ण होता है, वह सम्यक्ज्ञान प्राप्त करता है और सम्यक् ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही अज्ञेय ज्ञान अर्थात् मुक्ति में प्राप्त करने का अधिकारी भी बन जाता है।

यह मार्ग करामात श्रद्धा की है। श्रद्धा के न होने पर मनुष्य कितनी भी विद्वान् क्यों न पा ले उसका कोई भी लाभ नहीं होता। श्रद्धावान विद्वान न होने पर अपना समनाश करके समार-मागर को पार कर लेता है जो श्रद्धा के बिना विद्वान् उसमें गंत नहीं लगाता रहता है। एक आचार्य ने लिखा है—

अश्रद्धा परम पाप श्रद्धा पापप्रमोचनी ।

जहाति पाप श्रद्धावान् सर्वोत्तीर्णमिव त्वचम् ॥

अश्रद्धा घोर पाप है और श्रद्धा समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्रद्धावान् पुरुष समस्त पापों का उसी प्रकार त्याग कर देता है, जिस प्रकार मत्त अपनी रेबुती का छोट देता है।

निश्चाय रहने का यही है कि अगर मनुष्य अपने जीवन में किसी भी प्रकार की मिट्टि प्राप्त करना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम श्रद्धावान बनना चाहिए। श्रद्धा के बिना उसमें दृढ़ता, मर्यादा, शक्ति और मार्ग नहीं

उत्पन्न न होगा और उन सबके अभाव में मिट्टि कोमों दूर रह जायगी । इसीलिए समार के सभी धर्मग्रन्थ श्रद्धा पर बल देने हैं । महाभारत में कहा है—

श्रद्धाऽमयोऽयं पुरुष यो यच्छ्रद्धं स एव स ।

यह आत्मा श्रद्धा का ही पुतला है । जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही बन जाता है ।

मिक्म धर्म कहता है—

निश्चल निश्चय नित चित्त जिनके ।

वाहि गुरु सुखदायक तिनके ॥

वे ही मनुष्य मुग की प्राप्ति कर सकते हैं, जिनके हृदय श्रद्धा में परिपूर्ण हैं ।

ईसाई धर्म कहता है—

‘एक श्रद्धाहीन मानव अपने समस्त कृत्यों में चलायमान रहता है । उसके दिन या दिमाग किसी में भी स्थिरता नहीं होती ।’

—जेम्स एन =

जैनशास्त्र तो श्रद्धा को धर्म का मूल ही मानते हैं । वे कहते हैं—

सद्धा परम दुल्लहा ।

श्रद्धा अत्यन्त दुर्लभ है, जिसे अतिशय पुण्यों का उपार्जन किया हो और जिसने पूर्व में अत्यधिक भावना की हो उसी को श्रद्धा की प्राप्ति होती है । भयकर कष्ट भी श्रद्धालु को भावना में विचलित नहीं कर पाते ।

उपागकदशाग मूल में कामदेव श्रावक का वर्णन आया है । उसकी श्रद्धा कितनी प्रगाढ़ थी ? देवता ने उसे धर्म में विचलित करने के लिए क्या नहीं किया ? नाना प्रकार की भयानक धमकियाँ दीं और उन्हें कार्य रूप में परिणत भी किया किन्तु कामदेव अपने मत्पथ या धर्म पथ में रचमात्र भी च्युत नहीं

हुआ। अगर उसके हृदय में दृढ़ श्रद्धा का बाम न होना तो वह अपने मार्ग में विचलित हो जाता। श्रद्धा ने ही उसके चित्त में अजेय शक्ति और साहस का आविर्भाव किया।

पर आज कहाँ है ऐसी प्रगाढ़ श्रद्धा? आज तो एक-एक पार्ट के लिए लोग धर्म को बेच देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पैसे-पैसे के लिए भगवान और धर्म की कसम खा जाते हैं। जग में बीमारी आई या बेटे-पोतों के लिए भैरों, भवानी, बालाजी, हनुमान जी के आगे मस्तक टेकते हैं। पर अन्त में उनके हाथ क्या आता है? कुछ भी नहीं, केवल पश्चात्ताप।

उम अन्धश्रद्धा का कारण यही है कि आज के मनुष्य में श्रद्धा का मर्बा अभाव हो गया है। उसे पूर्व और पश्चात् जन्म, किये हुए कर्म के फल की प्राप्ति आदि पर विश्वास नहीं रहा है। आत्मा अजर-अमर है, वह यह भी नहीं मानता है। उसका उम सत्य की ओर ध्यान ही नहीं जाता। ज्ञानी पुरुष तो यही समझते हैं कि जो कुछ भी है, यही जीवन है और उसमें जितना सामाग्री मुग भोग लिया जाये, भोग लेना चाहिए। यह विचार करना ठीक मानव विषय-भोगों की ओर अधिकाधिक उन्मुग होता है, किन्तु उनमें उसे तृप्ति नहीं मिल पाती, क्योंकि तृष्णा या लालसा एक ऐसी कमी न बुझने वाली आग है जो मर जलती रहती है और जब तक यह जलती है, जीव को शांति प्राप्त नहीं होती। उमीलिंग महापुरुष कहते हैं कि मन्ने मुग की प्राप्ति का उपाय भोग-तृष्णा का निरोध करना है। जो भव्य प्राणी उसको समझ लेते हैं वे तनिक-मा निमित्त मिलने ही मौनिक मुगों को छोड़कर मार देते हैं। यह तभी, जब श्रद्धा सम्पन्नता प्राप्त होगी।

चिन्मय की मरिमा

अनुशासन का दूसरा अंग है—चिन्मय। जैनशास्त्रों में चिन्मय की मरिमा द्वितीय बनाई गई है—

‘धम्मम्म विजओ मूल’

वर्म का मूल विनय है। माधना का प्रत्येक आचार-विचार विनय पर अवलम्बित होता है। जिस प्रकार मूल के कमजोर हो जाने या उगड़ जाने पर वृक्ष नहीं टिक सकता, उसी प्रकार विनय के दूषित या लोप हो जाने पर वर्म नहीं रहता। विनय ही धर्म का प्राण है और एकमात्र सहायक है। कहा भी है—

विणओ सासणमूल विणीओ सजओ भवे।

विणयाउ विप्प-मुक्कस्स कुओ धम्मो कुओ तवो ॥

—हरिभद्रिय आव निर्युक्ति १२-१६

अर्थात् विनय जिन शामन का मूल है। विनीत पुरुष ही मयमवान होता है। जो विनय में हीन है उसमें वर्म कहाँ और तप कहाँ ?

वस्तुतः विनय के अभाव में अगर व्यक्ति धर्म को पाना चाहे तो वह आकाशकुमुदवत् भावित होगा। यद्यपि अन्य समस्त मद्गुण जीवन के आभूषण हैं, किन्तु विनय के न होने पर वे प्रकाश में नहीं आ सकते। विनय ही उन मय में चमक लाता है। विनयवान व्यक्ति ही सर्वत्र सम्मान का पात्र बनता है और आपके चित्त को आकर्षित करने की क्षमता रखता है।

मुहम्मद साहब ने अपनी एक हदीस में लिखा भी है—

‘मन या हर मुरिफको या हर मुल खरे कुल्ल ही।’

जिम्ने विनय को अपना लिया, उम्ने समस्त अन्य गुणों और भलाइयों को अपना लिया।

महात्मा आगम्टाइन ने कहा—‘धर्म का पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ तक कि सभी लक्षण एक मात्र विनय में निहित हैं।’

ज्ञान प्राप्ति के लिए विनय की अनिवार्य आवश्यकता होती है। अनुशामन एवं विनय को प्रगट करते हुए शम्भुकारो ने कहा है—

विनय-समाधि चार प्रकार की है, यथा—१ गुरु द्वारा शिक्षित होकर उनके मुभाषित वचनों को सुनने की इच्छा रखे, २ गुरु के वचनों को सम्यक्

बुद्धिमान पुरुष वही है जो विनय का महत्व समझकर विनम्र बनता विनम्र बनने में उसकी कीर्ति बढ़ती है और वह मद् अनुष्ठानों का उमी प्र-
आधारभूत होता है जैसे ममस्त प्राणभूतों के लिये पृथ्वी ।

बन्धुओ ! प्रत्येक आत्मोन्नति के उच्छृङ्खल व्यक्ति को शास्त्र का श्रवण और
उमका पठन-पाठन करना चाहिये तथा उसके द्वारा प्राप्त होने वाली शिक्षा
को जीवन में उतारना चाहिये । शास्त्र की पहली शिक्षा अनुशासन है और
अनुशासन का मूल श्रद्धा व विनय है । उनकी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता
है । उनके महत्व को न मानने वाला व्यक्ति वही भी आदर सम्मान नहीं पाता ।
अगर हम अनुशासन के महत्व को समझ लेते हैं और अनुशासन के मुख्य लक्षण
श्रद्धा व नम्रता को अपना लेते हैं तो वह दिन दूर नहीं, जब कि हम अपने
जीवनोद्देश्य की प्राप्ति कर लेंगे तथा अपने जीवन को सफल बना सकेंगे ।

[ज्ञान का महत्वपूर्ण निधि आचार, सदाचार
के विविध पदार्थों का विश्लेषण]

३ आचारः प्रथमो धर्मः

आपने पढा होगा और सुना होगा—‘आचार प्रथमो धर्मः ।’ अर्थात् आचरण को पूर्ण विशुद्ध रचना सबसे बड़ा धर्म है ।

मानव के जीवन में आचार को प्रधानता दी गई है । जिसका आचरण पवित्र होता है, उस व्यक्ति का समाज में सम्मान होता है और वह अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है । यद्यपि इस जगत में अनेक व्यक्ति रूपसम्पन्न होते हैं, अनेक धनसम्पन्न होते हैं और अनेक मत्तासम्पन्न पाये जाते हैं । किन्तु अगर वे आचार सम्पन्न नहीं होते तो उनकी अन्य सम्पन्नताएँ व्यर्थ मानी जाती हैं । उम तिजोरी के समान जो आकार में बड़ी है, सुन्दर है और फौलाद के समान मजबूत है, किन्तु अन्दर में खाली है, एक पाई भी उसमें नहीं है । जिस प्रकार ऐसी तिजोरी का होना न होना बराबर है, ठीक इसी प्रकार अन्य अनेक विशेषताएँ होते हुए भी आचरणहीन व्यक्ति का होना, न होना समान है । ऐसी तिजोरी के समान ही उम मनुष्य का कोई महत्व नहीं है ।

आचार का अर्थ

आचार का अर्थ है—मर्यादित जीवन बिताना । अगर व्यक्ति अपने जीवन को मर्यादा में नहीं रखता, अर्थात् अपनी इन्द्रियों पर एक मन पर नियम नहीं रखता तो उसका आचरण भी कदापि शुद्ध नहीं रह पाता ।

तीन प्रकार के योग माने गये हैं। वे हैं—मनोयोग, वचनयोग एवं काययोग।

मनोयोग का काम है—चिन्तन करना या विचार करना। आप चाहे उत्तम कार्य करें या अधम कार्य करें, दोनों के लिए ही पहले मनोयोग द्वारा विचार किया जायेगा कि कार्य किस प्रकार और किस विधि से करना है। उन मन बातों का निश्चय करना ही मनोयोग का काम है।

मनोयोग के पश्चात् वचनयोग का कार्य प्रारम्भ होता है। मन के द्वारा किसी भी कार्य के करने का निश्चय हो जाने पर वे विचार जवान पर आते हैं। वाणी मन में उमड़ने वाले विचारों की ही पतिव्वनि होती है। अगर मन में विचार न आये तो वे वाणी में भी नहीं उतर सकते। क्योंकि वाणी में विचार करने की शक्ति नहीं है। केवल उच्चारण करने की सामर्थ्य होती है। इसलिए विचार न होने पर उच्चारण भी नहीं हो सकता है।

विचार, उच्चार और आचार, उन तीनों में चर धातु का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है 'चलना'। मन में विचार आया कि ऐसा करना है तो वचन के द्वारा शब्द उठते हैं कि हमको ऐसा करना है। विचार चाहे सामाजिक विषय में सम्बन्ध रखता हो अथवा राजनीति से। वे मन में उठते हैं और तब वचन में जातिर होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि किसी भी कार्य की नींव मन में विचारों में दगी जाती है, जब मन में शुद्ध विचार आने चाहिए। जिस व्यक्ति के पाले में पुण्य होता है, उनके मन में शुभ विचार आते हैं और जो व्यक्ति के पाले में पुण्यहीन है, उनके मन में अशुभ विचारों का उदय होता है।

पहले मन में विचार आते हैं, उसके पश्चात् वे वाणी द्वारा उच्चारित होते हैं और उसके बाद आचरण में व्यक्त हो जाते हैं। जब तब विचार कार्य रूप में नहीं आते क्योंकि आचरण में नहीं लाये जाते तब तब उनका कोई महत्त्व नहीं माना जाता। उगीतिका शास्त्रकारों ने बताया है कि महत्त्व दिया है। यद्यपि आचरण में पहले सम्बन्धित, फिर सम्बन्धित और उचित याद सम्बन्धित

का नम्बर है। सम्यग्दर्शन में ज्ञान पवित्र होता है और ज्ञान के साथ विवेक मिलकर आचरण को शुद्ध और सम्यक् बनाते हैं। तो पहले सम्यग्दर्शन यानी धृद्धा होती है और उसके बाद सम्यक् ज्ञान। किन्तु इन दोनों के होने पर भी अगर चाग्रि न रहा तो दोनों की कोई कीमत नहीं है।

आप कहेंगे ऐसा क्यों? वह इसलिए कि जिस तरह आप मकान बनवाते समय कम्पाउण्ड, दरवाजा खम्भे और दीवालें सभी कुछ बनवा लेते हैं, किन्तु छत नहीं बनाई गई तो वह मकान क्या आपको सड़ों, गर्मी और बरसात में बचा सकेगा? नहीं, छत के अभाव में आपके मकान की दीवारें, गिडकियाँ और रास्ते किसी काम नहीं आयेगे।

इसी प्रकार मन से विचार कर लिया, बाणी में उसको प्रकट भी किया किन्तु जब तक उसे आचरण के द्वारा जीवन में नहीं उतारा तो विचार और उच्चार से क्या लाभ हुआ? कुछ भी नहीं। आत्म-कल्याण के लिए आचरण आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है।

आचरण का लक्ष्य

एक गाथा आपके सामने रखता हूँ, जिसे बड़ी गम्भीरता में समझने की आवश्यकता है। गाथा इस प्रकार है—

अगाण कि सारो, आयारो तस्स कि सारो।

अगुहो गत्यो सारो, तस्स वि पव्वणा शुद्धो ॥

व्यावहारिक भाषा में अग शरीर को कहते हैं। पारमार्थिक दृष्टि में यहाँ अग का अर्थ द्वादशांग रूप बाणी से है। तो यहाँ गाथा में प्रश्नोत्तर के द्वारा अग और उसकी उत्तरवर्ती बातों का मार पूछा गया है। प्रश्नवर्ती ने पहला प्रश्न पूछा है कि 'अगाण कि मागे' अर्थात् द्वादशांग बाणी का क्या मार है? उत्तर दिया गया है—'आयारो' इनका मार आचरण है। अगो का मार आचरण करना बताया है।

फिर प्रश्न पूछा गया है—उमका भी क्या मार है ? तो उमका उत्तर दिया गया है—भगवान के फरमाये हुए जिन आदेशों को पढ़ा, श्रवण किया, म शास्त्रों से जाना, उम पर चिन्तन करते हुए उमके पीछे-पीछे चलना यानी अनुसरण करना । फिर प्रश्न पूछा गया है—उमका भी मार क्या है ? तो उत्तर मिला—प्रस्पणा अर्थात् परोपदेश देना । क्योंकि हम भगवान की आज्ञानुसार चले तो अपने लिए ही कुछ किया किन्तु उमसे जनता को क्या लाभ मिला ? अतः भगवान की आज्ञाओं को औरों के हृदय में बिठाना तथा उन्हें मरल दुग में समझने के लिए उपदेश देना । अगर एक व्यक्ति स्वयं सन्मार्ग पर चलता है, तो वह अच्छा ही है पर कुमार्ग पर जाने वाले अन्य व्यक्ति को भी सन्मार्ग पर ले आता है तो वह बड़े पुण्य का कार्य है ।

आप देखते हैं कि सन्त मुनिराज मदा एक गाव में दूसरे गाव में जात है । वह क्यों ? क्या उन्हें लोगों में पैसों की बसूली करनी है, अथवा मेठ माहकाग में कोई जागीर लेनी है ? नहीं, वे केवल इसलिए विचरण करते हैं कि जो व्यक्ति धर्म क्या है यह नहीं जानते और शास्त्र या उमकी वाणी क्या होती है यह नहीं समझते तो उन्हें उन बातों की जानकारी दी जा सके । ऐसा बिना धर्म का प्रचार और प्रसार नहीं हो सकता । तो आचरण का मा प्रस्पणा अर्थात् अज्ञानियों को मद्दुपदेश देकर सन्मार्ग पर लाने में है ।

उम गाथा के बाद आगे की गाथा में जोर कहा गया है—

सारो पस्पणाए चरण तस्स वि य होइ निव्वाण ।

निव्वाणस्स उ सारो अव्वावाह जिणा विति ॥

गाथा में पुनः प्रश्न किया गया है कि—प्रस्पणा का मार क्या है ? उत्तर दिया गया है—चरण अर्थात् आचरण करना । उत्तर यथायथ है कि हम जिस बात की प्रस्पणा करें यानी जिस बातों को करने का जीते तो उपदेश है, पढ़ते स्वयं भी उसका पालन करें । क्योंकि—

‘परोपदेशो पाडिप्य मय्ययाम् मुक्खर नूणाम् ।’

हमारे को उपदेश देना और उनके समक्ष अपने पादित्य का प्रदर्शन करना मरल है, पर उसके अनुसार हमारा स्वयं का आचरण भी पहले होना चाहिए, तभी लोगों पर हमारी बात का प्रभाव पड़ सकता है।

मन्त मुनिराजा की शिक्षाओं का प्रभाव लोगों पर जल्दी क्यों पड़ता है ? इसलिए कि वे जिस कार्य को जनता से कराना चाहते हैं, पहले स्वयं करते हैं। अगर वे ऐसा न करे तो लोग उनके आदेशों को नहीं मान सकते।

आप स्वयं भी यह महसूस करते होंगे कि अगर हम रात्रि को भोजन करे और आपको रात्रि-भोजन करने का त्याग कराये तो आप मानेंगे क्या ? इसी प्रकार अगर हम बीड़ी, सिगरेट या मदिरा का सेवन करते रहे और आपसे उमे छोड़ने को कहें तो आप उन्हें छोड़ेंगे क्या ? नहीं। तो बन्धुओं ! प्रस्पृणा करने के लिए पहले स्वयं क्रिया करनी पड़ेगी। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा है—
प्रस्पृणा का सार स्वयं आचरण करना है।

धर्म के तीन अंग हैं—मम्यग्दर्शन, मम्यग्ज्ञान और मम्यक्चारित्र्य। जीवन में दर्शन अर्थात् श्रद्धा का होना आवश्यक है, ज्ञान का होना भी अनिवार्य है, किन्तु उन दोनों को क्रियात्मक रूप देने के लिए चारित्र्य या आचरण का होना तो श्रद्धा व ज्ञान की अपेक्षा भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। केवल श्रद्धा और ज्ञान से क्या हो सकता है, जबकि उनका कोई उपयोग ही न किया जाये।

सत तुकाराम महाराज ने कहा है—

‘बोलालाच भात बोलाचोच कढो,
खाऊँनिया तुप्त कोण झाला ?’

तात्पर्य यह है कि आपने लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। समय पर पगत गाने के लिए बैठ भी गई। किन्तु आपके पास खाद्य वस्तु कोई भी तैयार नहीं है और आप उन व्यक्तियों के सामने घूम-घूम कर कहते हैं—
‘लीजिये गाहू । चावन लीजिए, कटी लीजिए ।’

फिर प्रश्न पूछा गया है—उमका भी क्या मार है ? तो उमका उत्तर दिया गया है—भगवान के फरमाये हुए जिन आदेशों को पढ़ा, श्रवण किया, समझास्त्रो में जाना, उम पर चिन्तन करने हुए उमके पीछे-पीछे चलना यानी अनुसरण करना । फिर प्रश्न पूछा गया है—उमका भी मार क्या है ? तो उत्तर मिला—प्रस्पणा अर्थात् परोपदेश देना । क्योंकि हम भगवान की आज्ञानुसार चले तो अपने लिए ही कुछ किया किन्तु उमसे जनता को क्या लाभ मिला । अतः भगवान की आज्ञाओं को औरों के हृदय में बिठाना तथा उन्हें मग्न ठा में समझने के लिए उपदेश देना । अगर एक व्यक्ति स्वयं सन्मार्ग पर चल रहा है, तो वह अच्छा ही है पर कुमार्ग पर जाने वाला अन्य व्यक्ति को भी सन्मार्ग पर ले आता है तो वह बड़े पुण्य का कार्य है ।

आप देखते हैं कि मन्त मुनिराज मदा एक गाव में हमारे गाव में जात है वह क्यों ? क्या उन्हें लोगों से पैसों की बमूली करनी है, अथवा मेंढ माहूतार में कोई जागीर लेनी है ? नहीं, वे केवल इसलिए विचरण करने हैं कि जे व्यक्ति धर्म क्या है यह नहीं जानते और शास्त्र या उमकी वाणी क्या होती है यह नहीं समझते तो उन्हें उन बातों की जानकारी दी जा सके । ऐसा बिना धर्म का प्रचार और प्रसार नहीं हो सकता । तो आचरण का मा प्रस्पणा अर्थात् आज्ञानियों को मदुपदेश देकर सन्मार्ग पर लाने में है ।

उम गाथा के बाद आगे की गाथा में और कहा गया है—

सारो पस्पणाए चरण तस्स वि य होइ निव्वाण ।

निव्वाणस्म उ सारो अट्ठावाह जिणा विति ॥

गाथा में पुनः प्रश्न किया गया है कि—प्रस्पणा का मार क्या है ? उत्तर दिया गया है—चरण अर्थात् आचरण करना । उत्तर यद्यपि है कि तन्मिमांसा की प्रस्पणा रहे यानी जिन तायें तो करने का जांगे तो उपदेश दे, पढ़ने स्वयं भी उमका पालन रहे । क्योंकि—

‘परोपदेशो पाटिप्य मयंपाम् मुक्क नूणाम् ।’

दूधरों को उपदण दना और उनके समस्त अपने पार्श्व का प्रदणन करना सरल है, पर उनके अनुसार हमारा स्वय का आचरण भी पहले होना चाहिए, तभी लोगों पर हमारी बात का प्रभाव पड़ सकता है।

मन्त मुनिराजा की शिक्षाओं का प्रभाव लोगों पर जल्दी क्यों पड़ता है ? इमनिष् कि वे जिम कार्य को जनता से कराना चाहते हैं, पहले स्वय करते हैं। अगर वे ऐसा न कर तो लोग उनके आदेशों को नहीं मान सकते।

आप स्वय भी यह महसूस करने हाग कि अगर हम रात्रि को भोजन करे और आपको रात्रि-भोजन करने का त्याग करायें तो आप मानेंगे क्या ? इसी प्रकार अगर हम बीड़ी, सिगरेट या मदिरा का सेवन करने रहे और आपसे उसे श्राद्ध को फेंके तो आप उन्हें छोड़ेंगे क्या ? नहीं। तो बन्धुओं ! प्रश्रयणा करने के लिए पहलें स्वय क्रिया करनी पड़ेगी। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा है—
प्रश्रयणा का मार स्वय आचरण करना है।

‘म’ के तीन अंग हैं—मध्यगूढर्शन, मध्यगूढान और मध्यतृत्वाग्रि। जीवन में धन अर्थात् श्रद्धा का होना आवश्यक है, ज्ञान का होना भी अनिवार्य है, किन्तु इन दोनों का क्रियात्मक रूप देने के लिए चाग्रि या आचरण का होना भी श्रद्धा व ज्ञान की अपेक्षा भी अधिक महत्वपूर्ण है। केवल श्रद्धा और ज्ञान से क्या हासिल होता है, जबकि उनका कोई उपयोग ही न किया जाये।

मन तुकाराम महाराज ने कहा है—

‘बोलालात भात बोलाचोच बडो,
पाऊनिपा तृप्त बोण साता ?’

वाक्य यह है कि आपन ज्ञान का भोजन के लिए आनयित किया। समय पर भोजन करने के लिए बँठ भी गई। किन्तु आरंभ मात्र मात्र वस्तु को ही संतान नहीं है और आप उस व्यक्तिता के सामने दूध-दूध कर बढे हैं—
‘संविद माय्य ! वाचन मौजिण, रणी मौजिण।’

[पुराट से बचकर भनाट में गतिन ए५ वन का
नियोजन करने का प्रेरणा देने वाला प्रयत्न]

४ मानव जीवन का सदुपयोग

□

अभी आपने एक मजन मुना—जिममें कहा गया है—

जय बोलो महावीर स्वामी को, घट-घट के अन्तर्यामी को ।

मजन लोग घट-घट के अन्तर्यामी की जय बोलते हैं, लेकिन वह जय केवल उनके अन्तर्यामी होने से ही नहीं बोली जाती । उसका कारण और भी है, जो आगे बताया गया है—

जो पाप मिटाने आया था ।

वम, यही बात उनकी जय बोलने का कारण है । मसार में महानतम पुरुष बही है जो पापों का नाश करने का प्रयत्न करता है । भगवान महावीर स्वामी ने भी अपने पापों का नाश तो किया ही, साथ में मसार के अन्य प्राणियों को भी अपने पापों को नाश करने की प्रेरणा दी ।

प्रथम पाप

पाप बीमे अठारह प्रकार के हैं, पर उनमें प्रथम और सर्व-जिरोमणि है हिंसा । हिंसा घोर पाप है । हिंसक व्यक्ति जन्म-जन्मान्तर तक अपने महा-दुष्टदायी परिणामों का भुगतता है—हिंसेत दुष्तेद्वीग्सु अर्थात् हिंसा ही दुष्गति का द्वार है ।

हिंसा प्रतीति का अविनाशक अंग है और प्राणिमात्र का नैमित्तिक अंग है, अर्थात् मसार का प्रसार और स्वयं नष्टि-मा भी दुष्ट ब्रह्मात्म नहीं कर

गान्ता, अतः श्रीगो को काट देने का भी अधिकार नहीं रहता । इसीलिए ममार के मनी धर्म हिमा का निषेध करने हैं ।

महाभारत में कहा है—

सर्वे वेदा न तत्कुर्युः सर्वे यज्ञाश्च भारत !

सर्वे तीर्थाभिषेकाश्च यत्कुर्यात् प्राणिना दया ॥

अर्थात् प्राणियों की दया जो फल देती है, वह चारों वेद भी नहीं दे सकते और तीर्थों से स्नान तथा व्रतन भी वह पान नहीं दे सकते ।

कहने का अभिप्राय यही है कि जो धर्म से करने स्वल्प को समझ लेते हैं, वे अन्य समस्त शुभ क्रियाओं को करने से पट्टे हिमा का त्याग करते हैं और अहिंसा को ग्रहण करते हैं । हिमा का त्याग भी केवल शरीर में नहीं, अपितु मन और वचन में भी करने है । वास्तव में अहिंसा का पालन करना मनुष्य मात्र का धर्म है तथा प्रत्येक जीव को पीडा से बचाना तथा उसकी प्राणरक्षा करना उन्मानियत का तत्वाज्ञा है ।

पर वेद की बात है कि आज के युग में अपने प्राण दान दूसरों की रक्षा करना तो दूर, दूसरों के प्राण लेकर अपने शरीर को अतिवाधित घुष्ट करना ही जीवन का श्रेय बन गया है । लोगों की धारणा बन गई है कि अगर अच्छे से मांस न खाया जाये, मछली का तेल न पीया जाये तो शरीर निर्जन हो जाता है ।

उन जिज्ञासुवृत्त वर्गियों को जो का भारणा विचार होर करता है । वेवसाय बनने के लिए मासाहार को कोई आवश्यकता नहीं है । उन्नी युग में अनेकों शक्ति मासाहार न करने भी मासाहारियों की अपेक्षा अधिक जनसंख्या प्राप्त होते हैं । पिछले शताब्दी में पशुधर्म में पशु प्रशस्ति हो गया है । उन पशुओं में मासाहारी नैतिक और तो साक्षर हुए हैं, वे अन्य परिश्रम करने भी निगमिषभोगियों की अपेक्षा ज़रूर धन कमाने वाले पाये जाते हैं ।

तीन बातें

उर्दू भाषा में तीन बातें कही गई हैं—१ भलाई कर, २ बंदी में बन और ३ परहेजगारी कर। ये तीनों बातें मानव के जीवन को उन्नति की ओर ले जाती हैं। प्रेरणा देती हैं—सदा भलाई करो। उम्र समाप्त में जन्म लेकर भी अगर तुम्हें उत्तम मनुष्यगति प्राप्त हुई है तो पुण्य-पुण्य-मन्त्र कर लो। यहाँ में जाना तो प्रत्येक को पड़ेगा। चाहे कितने भी वर्ष यहाँ रह ले, एक दिन विदाई का अवश्य आयेगा। सौ वर्ष की उम्र पाने वाला और हजार तथा लाख वर्ष की उम्र पाने वाला जीव भी अपना आयुष्य पूर्ण करके प्राप्त शरीर को छोड़ेगा। उमीनिष्ठ कहा जाता है—एक दिन तुमको यहाँ में अवश्य जाना है अतः स्वयं भलाई के मार्ग पर चलो तथा औरों को भी उम्र मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो।

दूसरी बात है—बंदी में बाज आ। आवश्यकता तो यही है कि मनुष्य नेकी करे अर्थात् दूसरों का भला करे, अगर वह यह न कर सके तो कम-से-कम बंदी में तो बचे। किसी भजन की एक पंक्ति है—

‘तू भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना।’

हम तो आज देखते हैं कि न्याय, नेकी और सच्चाई का मानो लोप हो गया है। ऊपर में लेकर नीचे तक के जामनाधिकारी अपना उल्लू सींगा करने की क्रिया में रहते हैं।

बंदी में बचने के लिए मनुष्य को डाँठ, फरेव, छत, तपट क्रूरता और गोविंदाजी आदि सभी दुर्गुणों में बचना चाहिए। ये सभी दोष बंदी के मूल में रहते हैं। इन्हीं के आधार पर बंदी का महत्त्व रखा होता है।

तीसरी बात—परहेजगारी करो। आपने भलाई कर दी और बंदी में भी पच गये, पर परहेज नहीं रखा तो सब गूँड़ गोबर हो जानेगा। कैसे होगा? यह यही बंदी दहारी माता बहो में पूछो। वे अनेक वस्तुओं का अचार बनाती हैं और उस पाने को विराजती हैं ता सदा ताँदे में मने शायो में या बूँद में

भरी रत्नखोरी में उसे निकालती है ? नहीं, वे अत्यन्त मायबानी पूर्वक मजे हुए नाफ चम्मच में ही अचार निकालती हैं। क्योंकि मन्दे हाथ या गंदे उर्तन में निकालने पर अचार सड़ जाता और मान लीया नहीं रहता।

यही बात हमारे मद्गुणों के लिए भी है। अगर उन्हें थोड़े से समय के लिए भी दुर्गुणों की सगति में छोड़ दिया तो उन्हें दुर्गुण बनते देख नहीं सकती है। गुणवान व्यक्ति दुर्गुणी पुरुषों की सगति में रहकर तिनकी भी नायबानी क्यों न करे, कुछ न कुछ दुर्गुण उसमें आ ही जायेंगे। अतिलग्न मन्त्र तुलसीदास जी ने कहा है—

को न कुसगति पाय नमाई । रहे न नीच मते चतुराई ।

तुममें से रहकर कौन व्यक्ति रिगड़ नहीं जाता ? अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति कुसगति का सुख-न-सुख प्रभाव भोग ही रहता है। अतः चतुराई इसी में है कि तुममें से बचा जाये, निराश्रित व्यक्तिता का कभी बाध ही न दिया जाये।

इसी का नाम परहेज करना है। जो समस्तद्वार प्राणी हम बात का ध्यान रखते हैं, वे पुण्य की ओर नहीं जाते। मरना भयें बाणों में मत रहो तथा साधारण समेतों में समय उच्चारण आत्मसाधना में लगे। इन धर्मों की बीरा का अपकारण और अपने भी कर्मव्यय का कारण मत बनाओ वरन् नेत्र और भयें बाणों को करने हुए दोना का भया हो ऐसा उधार करो।

ब्रह्मभू ! तब मेरे शरीर का कारण समझ लेंगे। मैंने दो बातें बताई हैं। पहली है—इस शरीर की अभिराशि भौतिक सुख पहुँचाने तथा हृष्ट-मुष्ट बनाये रखने से ही इन जीवों का उद्देश्य नहीं मानना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति जमीन से ही अपना सब कुछ समझ लेते हैं, उनका आहार पर समय नहीं होता और शरीर की पुष्टि के लिए वे जल, मद्य आदि अन्नार्थ और विषय पदार्थों में भी परहेज नहीं करते।

दूसरी बात है—सब परहेज में लगे रहना। अर्थात् ब्रह्म के बारे में चिन्ता। मनुष्य अपने धर्मोपदेश में भी परहेज करने का समय भक्ति में दिग

उद्देश्य की प्राप्ति करना है नेक व्यक्ति केवल अपने त्याग और परीक्षणों के बल पर बिना कामना किये भी उस उद्देश्य को पा लेता है।

जो प्राणी उन दोनों बातों के महत्त्व को समझ लेते हैं, वे अपने उस दुर्लभ जन्म और देह का सच्चा सदुपयोग करते हुए एक दिन उस समस्त कारागृह में अवश्यमेव मुक्त हो जाते हैं।

[साधनमार्ग का नींव विचार है, विचार ही आचार का आधार है, विचार व नींव का महत्त्व प्रदर्शित कर गान्धेयजी का समग्र समीक्षण का उद्देश्य ।]

५ जीवन-महल की नींव : विचार

□

जीवनमार्ग का एक प्रसिद्ध दोहा है—

समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक ।

समझा सोई जानिये, जाके हृदय वियेक ॥

जिग हृदय में वियेक का, विचार का गीपक जलता है, वहीं उदय देवमन्दिर तुल्य है, जिग हृदय में वियेक, विचार का क्षोण नहीं है, पर अन्तरात्मा हृदय धमकाने के समान है ।

अब जब हृदय में वियेक तथा विचार की ज्योति नहीं जलती या ना कोई क्लिप्ता ही उपदेश है, समझाण-मुझाण, साम्य मुक्तता, सब भेग व आम बोल बोलने का समान है, अंध के सामने सत्यक कृत दिगाने के बराबर है और बहने के समग्र गीत गाते का तुल्य है । विचारमय मनुष्य सभी भी बने-बुने का, हिंसा-अहिंसा का विचार नहीं कर सकता । हमविष्णु कहा है—श्रीत का अन्त समग्र में सुगो हो सकता है किन्तु विचार का अन्त सभी भी सुगो नहीं हो सकता, विचारमय की स्वयं प्रज्ञा भी सुगो नहीं कर सकते ।

मनुष्यो ! विचार विरहित जीवनमार्ग की नींव है । मुख्य आधार, आशीर्वाद भरा और समझ में आने वाले गांधी महत्त्व आशिर विचार पर टिके होता है ? नींव पर ! यदि महत्त्व की नींव नहीं है या नींव कमजोर है तो यथम तोड़ या महत्त्व गिरा ही नहीं जा सकता, यदि महत्त्व गिरा का दिया का सिद्धो

दिन टिकेगा ? पाम में निकलने वालों की जान को भी और जोखिम ! तो जीवन में यदि विचार नहीं है, विवेक नया भावना नहीं है तो वह जीवन, मानव का जीवन नहीं कहना सकता ! वह जीवन निरा पशुजीवन है ।

आप सोच रहे होंगे कि जिस विचार का जीवन में उतना महत्वपूर्ण स्थान है, वह विचार क्या है ? उसका अर्थ क्या है ? वैसे तो मनुष्य विचारशील प्राणी है, विचार करना उसका स्वभाव है । शास्त्र में बताया है, प्राणी नरक में अंतरा दुखी रहता है, स्वर्ग में अत्यन्त सुखी । नरक की यमणाओं में, वेदनाओं में उस कुछ विचार सूझता नहीं और स्वर्ग के सुखों में उसे विचार करने की फुरन नहीं । उस प्रकार स्वर्ग और नरक की योनियाँ तो विचारशीलता की दृष्टि : शून्य हैं । निर्यन्त्रगति में प्राणी विवेकहीन रहता है । तिरिया विवेकविकला-निर्यन्त्र विवेक-विकल—रहित होते हैं । उनमें बुद्धि, भावना, विचार और विवेक जैसी योग्य शक्ति नहीं होती । फिर मनुष्ययोनि ही एक ऐसी योनि है, मानव जीवन ही ऐसा जीवन है जिसमें विचार करने की क्षमता है, शक्ति है, विवेक बुद्धि ही स्फुरणा है, योग्यता है । इसलिए हम कह सकते हैं कि निरा मनुष्य की विशिष्ट मपत्ति है ।

विचार का अर्थ सिर्फ सोचना भर नहीं है । पहले सोच, फिर विचार यानी सोचने के जागे की भूमिका है विचार । भारत के चिन्तनशील मनोपि ने कहा है—

कोऽहं कथमयं दोषः समागत्य उपागतः ।

व्याधेनेति परामर्शो विचार इति कथ्यते ।^१

मैं कौन हूँ ? मेरा तत्त्व क्या है ? मुझ में ये दोष क्यों आये ? समागत्य वागनात् मुझ में क्यों आई ? उन सब बातों का मुक्तिपूर्वक चिन्तन क

विचार है। इस प्रकार के विचार में मत्त-अमत्त का, दिन-राति का परिज्ञान होता है और उसमें आत्मा की विश्रान्ति-शान्ति मिलती है—

विचाराद् भायते तत्त्व तत्त्वाद् विश्रान्तिरात्मनि ।^२

विचार और भावना

विचार जब मन में धार-धार स्फुटित होना लगता है, नदी में जैसे लहर-पर-लहर उठने लगती है तो वह लहरे एक वेग का रूप धारण कर लेती है, उसी प्रकार पुनः-पुनः उठता हुआ विचार जब मन को अपने मस्कागे में प्रभावित करता है तो वह भावना का रूप धारण कर लेता है। विचार पृथक् रूप है, भावना उत्तर रूप। जैसे मुनने में, बोलचाल में विचार, भावना एवं ध्यान समान अर्थ वाले शब्द प्रतीत होते हैं किन्तु तीनों एक दूसरे के आगे-आगे बढ़ने वाले निम्ननाम्ना भगवान् प्रकट करते हैं। अतः तीनों के अर्थ में अन्तर है।

विचार के बाद भावना, भावना के बाद ध्यान। यह क्रम ठीक है।

जीवन-निर्माण में विचार का जो महत्त्व है वह निम्न एवं भावना के रूप में ही है। यादविले में कहा है—‘मनुष्य पैसा ही बन जाता है, उसे हमारे विचार होते हैं। विचार ही आत्मा का निर्माण करने के मनुष्य को बनाते हैं—इन सब उक्तिमा का मूल विचार का भावना के रूप में प्रकट करने में ही है। भी एत वाच कहा था—

जैसा तत्वा दोलिए, पैसा हो आकार।

मात्र पैसा ही बने, जैसा रहे विचार ॥

विचार का महत्त्व निम्न विचार के रूप में नहीं, किन्तु मस्विचार, सुविचार का विचार मन में रूप में है और निम्न मन ही भावना का रूप प्रकट करने में

[वाग्मा की शक्ति, मनुष्य के मन की शक्ति, वस्तुओं की शक्ति, आदि
नर की शक्ति, वाग्मा की शक्ति, मनुष्य के मन की शक्ति, वस्तुओं की शक्ति, आदि]

६, मीठी वानी बोलिये

मानवजीवन की महिमा

हम जगत में अनन्तानन्त प्राणी विद्यमान हैं। एवेन्द्रिय में वेद पनेन्द्रिय
ता के प्राणी हमारे दृष्टिपथ में आते हैं, किन्तु जितना तों पर भी स्पष्ट धीरे
मात्रक भाषा बोलने की शक्ति बहुत कम प्राणियों में पाई जाती है। एवेन्द्रिय
में वेद पनेन्द्रिय के प्राणियों में तो वह क्षमता होती है नहीं पर समस्त
पनेन्द्रिय जीवों में भी वह नहीं पाई जाती। तब, घोड़े, गेहूँ आदि प्राणियों-
काय जीव पनेन्द्रिय हीन भी एक क्षमता में अपने विचारों का आदान-प्रदान
करने में समर्थ नहीं हैं। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो दूसरों को समझ
में आने वाली भाषा बोल सकता है तथा उन्हें अपने विचारों में भागीदार
करना करता है। मनुष्यता का यह है।

यह सब धर्मों का हम स्पष्ट रूप में महसूस होता है कि मनुष्य ने अपने
विद्यमान अन्तर्मात्र अन्तर्मात्र प्राणियों की अन्तर्मात्र दुर्लभ विशेष शक्ति को
विशेष पुरुषों का उपयोग किया होगा, जहाँ उसे अन्तर्मात्र प्राणियों की
अन्तर्मात्र विशेष शक्ति, मानविक क्षमता और इन सब में अन्तर्मात्र
मानविकता की शक्ति प्राप्त हुई है। अन्तर्मात्र क्षमता के अन्तर्मात्र अन्तर्मात्र
मनुष्य के अन्तर्मात्र ही शक्तिशाली बना दिया नहीं है।

पुण्योदय का सुफल—वाणी

अनन्त पुण्यो का सचय करने पर हमें जो व्यक्त वाणी बोलने की क्षमता मिली है, यह निश्चय ही अत्यन्त मूल्यवान है। ज्ञानियों की दृष्टि से देना जान तो हमें इसकी प्राप्ति के लिये बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। इसलिए हम महा मूल्यवान शक्ति को हमें व्यर्थ ही नहीं गवाना चाहिये। समार का प्रत्य बुद्धिमान और विवेकशील व्यक्ति अपनी किसी भी बहुमूल्य वस्तु को व्यर्थ नही खोता, वह उससे पूरा-पूरा लाभ उठाता है, बल्कि जितना मूल्य देकर उस प्राप्न करता है, उससे अधिक ही बमूल करना चाहता है। इस दृष्टि में वही व्यक्ति बुद्धिमान माना जायेगा जो वाणी की प्राप्ति में खर्च किये हुए पुण्या के पुंजों की अपेक्षा भी उसके द्वारा और अधिक नवीन पुण्यो का उपार्जन कर लेगा।

जैनाग्रमों में पुण्य के नौ प्रकार बताये हैं, जिनमें से एक वचनपुण्य भी है। हमें स्पष्ट हो जाता है कि अगर हम अपनी वाणी का उपयोग भरी-भरी विचारकर करें, उसके द्वारा किसी को हानि और कष्ट न पहुंचाये, किसी के हृदय को अपने वचनों से व्यथित न करें अपितु जहाँ तक सम्भव हो सके, उन्हें द्वारा लोगों को सुख और शान्ति पहुंचाने का प्रयत्न करें तो हम उसके द्वारा पुन महान् पुण्या का सचय कर सकते हैं।

जाचार्य चाणक्य ने वाणी का महत्व बताने हुए कहा है—

ससार ऋदुवृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे ।

सुभाषितं च सुस्वादुं सगतिं मुजने जने ॥

इस विराट् विश्वस्पी ऋदुवृक्ष में अमृत के समान दो ही फल हैं—प्राप्त सुख और प्रिय वचन तथा दूसरा मज्जन पुरुषों की सगति ।

वाणी की शक्ति

जान हम जिस भी दृष्टिमान करने हैं, वे, विरोध और सघन शिवा देना हैं। राष्ट्र, समाज, परिवार, बाजार और स्कूल या कानून में, सर्व

जगत् अज्ञानि और बनहूँ ता बानावरण बना रहता है। उसके मूल कारणों को खोजा जाय तो नगता है कि अधिकतमतया मधुरों का कारण बाणी का दुष्प्रयोग करना हो है। मनुष्य अपनी भाषा की मधुरता से जहाँ आगपास के सम्पूर्ण बानावरण को अपन अनुकूल बना लेता है तथा मन्त्र मन्मान का पात्र बना है, वहाँ भाषा के दुष्प्रयोग से अपमान और निन्दा का भाजन बन जाता है। उमीरिये कहा जाता है—

जिह्वा में अमृत घमें, विष भी तितके पास।

हक बोले तो साप ले, एके साप बिनाह ॥

अमृत और विष दोनों ही जिह्वा में विद्यमान रहते हैं। जो व्यक्ति अमृत-मयी अर्थात् मधुर और प्रिय बाणी का उच्चारण करता है, वह अनर प्रकार का लाभ प्राप्त कर लेता है और जो अपनी जिह्वा में विषमय बटुवननों का उच्चारण करता है, वह अपने पास रहा हुआ येनर भी गो लेता है। स्पष्ट है कि मनुष्य की भाषा से मरान् प्रतिनि विहित होती है। अपनी इस छोटी-सी जीम में ही वह चाहे तो मरानास्त के समान मुक्त टाया है और चाहे तो अपने चारों ओर मनुष्यों को भी मित्र बना ले और पार बरह को मन्त्र प्रपन्न हो मोता कर दे।

उमके बारे में एक उद्धृ करि ने कहा है—

गँर अपने होगे, मोर्री होता अपनी जबा।

शोम्त हो जाने हैं बुद्धमन तसग हो जितकी जबा ॥

अपनी जबा मधुर हो तो गँर भी अपने बर जाय है और मोर्री जबा होने से मित्र भी मधु का मन में बढने जाते हैं।

बाणी का प्रयोग करने के मन्त्र में मन्त्री ता-म भी मन्त्र ही बरह करती है कि मनुष्य मन्त्र मधुर बरह जाते। प्रियवचना का प्रयोग बरह मन्त्रमन्त्र होता है जो उमरे विरगीर बरह बटुभाषा का प्रयोग मन्त्र मन्त्र में मन्त्र

हल नहीं निकालते । दूसरे शब्दों में अगर यह कहा जायें तो भी अतिशयोक्ति नहीं है कि ऐसे व्यक्ति न स्वयं कुछ लाभदायक काम करते हैं और न दूसरों को ही करने देते हैं । उमलिये समाज के प्रत्येक सदस्य को अपनी जिम्मेदारी, निष्पक्षता तथा निष्कपटता के द्वारा अपनी वाणी पर समय रखा हुआ व्यर्थ के बकवाद से बचना चाहिये और ऐसा कार्य करना चाहिये जिसमें कुछ लाभ हो, अन्यथा व्यर्थ के वादविवादों और बहसों से कोई हल निकलना संभव नहीं होता, उलटे कर्मठ और अनुभवी व्यक्तियों के कार्यों में बाधा आती है, उनका मार्ग अवरोध हो जाता है ।

आध्यात्मिक क्षेत्र की दृष्टि से देगा जाय तो भी भाषा के असम्यक् व्युत्पत्ति अपनी आत्मोन्नति में स्वयं ही बाधक बनते हैं । शास्त्रकारों ने भाषा के सम्यक् प्रयोग पर बहुत बल दिया है । पांच महाव्रतों में सत्यव्रत का विधान भी इसी निमित्त किया गया है कि मनुष्य मायाचार का त्याग करके अपने मन में भाषा की सनाई और मृदुता का सदैव ग्यान रखे और कभी भी कटु, कठोर और असत्य भाषा का प्रयोग न करे ।

जिस व्यक्ति के मन और वचन में मधुरता होती है, वह अपने शरीर में भी किसी को काट नहीं पहुँचाता । उसके हाथ-पैर केवल अन्य प्राणियों की रक्षा के लिये, उन्हें आश्रय देने के लिये तथा उनके कांटों का निवारण करने के लिये ही उठते हैं, किसी को हानि पहुँचाने के लिये नहीं ।

वहने का आशय यही है कि जो व्यक्ति वाणी के महत्व को मनी-मानी समझता है, वह अपने हृदय को उसके अनुष्ण बनाये बिना नहीं रह सकता । वह सदा सौम्य और निरव्यय भाषा का ही प्रयोग करता है तथा निरव्यय वचन-विचारों और विचार-वाक्यों में परिणत होता है । उसी जिज्ञा में जो लोग सोचते हैं कि शब्द कभी नहीं निरव्यय और न ही वह वैर-विरोध और अस्नेह का वाहन बने अनेकों में पड़ता है । उसे पूर्ण विन्यास होता है—

नक्ष्मीर्धमति जिह्वाघ्रे, जिह्वाघ्रे मित्र बांधय ।

जिह्वाघ्रे बधने प्राप्त जिह्वाघ्रे मरणं प्रथम् ॥

बीज का अग्रभाग, जिम्मे द्वारा गन्धों का उत्सारण होता है, वहन ही मत्तव्यपूर्ण है । क्योंकि उमरे द्वारा उत्सारित मत्त और प्रिय पद्यों में ही नक्ष्मी का आगमन हो जाता है तथा मित्र और हिंस्रियों ने मत्तु मन्दन्य बना रहता है और इनके तुप्रवीण में तनी-गन्धी बधना में बधना रहता है तथा मत्तु का निराग भी होता रहता है ।

नक्ष्मिये बधुओं, अगर हमे अपनी आत्मा को विनष्ट बनाना है तथा हम मोह में पड़ और प्रणिष्टा को प्राप्ति करने हुए परबोध में भी मुनानि पाना है तो हमे अपनी नापाशक्ति के मत्तु को समझना पड़ेगा तथा प्रयत्न करना पड़ेगा कि हमारी ज्ञान से निरन्तर हुआ एक ही शब्द विनष्ट न जाये तथा एक ही शब्द अन्य प्राप्ति को पीडा-नाशक पट्टवाने का कारण न बने । ऐसा करने पर ही हमारी आत्मा का नक्ष्माप होगा ।

[समाज में सहयोग का महत्व, प्रेरणा ऊँच नहीं कर सकता।
सहयोग देना और देना आवश्यक है, दुःखा का सम्मान करना
शक्ति का सदुपयोग करना आदि जीवनमार्गों विवेचन]

७ सहयोग सर्वत्र आवश्यक

ससार के प्रकार

ठाणाम सूत्र के चौथे ठाणे में चार प्रकार के ससार बताये गए हैं—

घउद्विहे संसारे पणत्ते त जहा—णेरइएससारे,
तिरिक्क जणिपससारे, मणुपससारे, देवससारे।

अर्थात् समाज चार प्रकार के हैं—नरक समाज, निर्यस समाज, मनुष्य
समाज और देव समाज।

नरकगति में जीव को कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, उसका वर्णन करना भी
सम्भव नहीं है। रातदिन के दुःखा के महामागर में दुःखने-उत्तमाने रहने हैं।
एक स्वाम देने के जितने समय में भी उन्हें जानि नमीव नहीं होती।

उसी प्रकार निर्यस गति में भी जीव नाना प्रकार के कष्ट भोगता है तथा
परतन्त्रता में जीवत मिलाता है।

सभी-सभी पूर्वजन्तु पुण्यों के वर पर जीव स्वर्ग में जा पहुँचता है। पर
वही भी अपनी कर्मों के अनुसार देव पद प्राप्त करता है। सोई जानियोगि
चार देव बताते हैं और सोई दाम प्रदान करने वाला छन्द। चार देवों में
जो भी अपने में अन्य पद साक्षात् भी जाना माननी पड़ती है तथा उनमें अनु-

शामन में रहना होता है। इसके अलावा जब तक उनके पुण्य कर्मों का उदय होता है तभी तक वे स्वर्गीय मुक्तों का उपयोग करते हैं और ज्योंही यह पुण्य-मोक्ष निवृत्त हुआ, पुनः जन्म-मरण के चक्र में में पड़ते हैं।

नरक में जीव पाप कर्मों के उदय के कारण अगहनीय दुःख भोगता है और स्वर्ग में मन्त्रित पुण्यों के वन पर मुक्तों का अनुभव करता है। किन्तु ये मुक्त अनित्य होते हैं तथा देवपर्याय की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। उन मुक्तों में जीव इतना मन्वीन हो जाता है कि स्थायी और शाश्वत मुक्तों के बारे में सोच ही नहीं पाता है, न ही उनके लिए कुछ प्रयत्न ही कर मानता है। यह कार्य करना है मनुष्य पर्याय में आकर।

मनुष्यमगार नरक और देव मगार दोनों में मिश्र है। यहाँ अधिग भी है और उद्वेग भी है। दुःख भी है और सुख भी, पाप भी यहाँ है और पुण्य भी यहाँ। यह वह सौभाग्य है जहाँ में जीव अपनी कर्तव्यों के अनुसार नरकगति, निर्णयगति, मनुष्यगति और देवगति किसी को भी प्राप्त कर सकता है। कुलगति में रहकर नरक और निर्णय में होने वाले कष्टों को भोगता है तथा मरणा की प्राप्ति होने पर अपने जीवन को परित्यजना हुआ मोक्ष की भी प्राप्ति कर लेता है।

महयोग की आवश्यकता

मानवजीवन में महयोग का बड़ा भारी महत्व है। चाहेक जन्म मृत्यु के साथ ही महयोग की अपेक्षा रहता है। सर्वप्रथम वह अपने माता-पिता के महयोग पर निर्भर होता है और उसके पश्चात् सुनिश्चय पर। इसी प्रकार सुसंस्कारों की बुद्धि एवं सुमुक्तों की प्राप्ति यह महयोग की सुसंस्कारों में रहता है। इसी का नाम महयोग है। महयोग के अभाव में मानवजीवन कभी भी सुसंस्कृत प्रकार में अपनी जीवन यात्रा आगे नहीं बढ़ा सकता।

मनुष्य तो क्या, देवता भी एक दूसरे के महयोग के बिना अपने कार्य में सफल नहीं हो सकते। महयोग के अभाव में देवमगार भी निष्क्रिय होता है। हिरण्यगर्भेपी देवों को भी इन्द्र की आज्ञा माननी पड़ती है और अभियोषित देवता भी अपने में निम्न कोटि के देवताओं को हुक्म देते हैं, जो उन्हें मानना पड़ता है। कहने के अभिप्राय यही है कि प्रत्येक का कार्य दूसरे के महयोग में चलता है। इसीलिये स्मृत में एक वाक्य में कहा गया है—

जीवो जीवस्य जीवनम् ।

अर्थात् एक जीव का जीवन दूसरे जीव पर आवृत्त है। किन्तु उस बात का अनेक लोग बड़ा भयकर अर्थ लगाते हैं। वे कहते हैं—जीव जीव का जीव है, उसमें तात्पर्य है दूसरे जीव का भक्षण करके जीवन को टिकाया जाये।

किन्तु उनकी युक्ति महा अज्ञान और भ्रम में परिपूर्ण है। वे यह नहीं सोचते कि मनुष्य बुद्धि और विवेक से विभूषित प्राणी है तथा पशु-पक्षी एवं कीट-पतंग आदि अन्य समस्त जीव-जन्तु बुद्धिहीन हैं। अतएव उसे बुद्धिहीन जीवों का अनुकरण न करके अपने निर्मल विवेक और बुद्धि का ही अनुसरण करना चाहिये। जगर मनुष्य अपने में निर्मल प्रत्येक प्राणी और मनुष्य के हत्या करने लग जाये तो क्या सृष्टि का क्रम न बिगड़ जायेगा? मनुष्य के मनुष्य बनकर रहना है या पशु बन कर? स्पष्ट है कि मनुष्य को मनुष्य बनकर रहना है, न कि पशु बनकर।

जीव, जीव का जीवन है, उसका सही अर्थ यह है कि जीव जीव का महाप्राणी है, महारा है, उसका नाश नहीं करना है। मगार का कोई भी घमं उस बात का समर्थन नहीं करना कि मानव निम्न भी अन्य प्राणी का घान करे अथवा अपना जीवन रखे के लिये उसे खा जाये। एक फारसी कवि ने कहा है—

हजार गजे बनायत हजार गजे करम ।

हजार इताअन शयदा, हजार वेदारी ॥

हजार तिजदाय हर तिजदा हर हजार नमाज ।

कबूल नेस्त गर तातरे ययाजारी ॥

अर्थात् पाछे मनुष्य अत्यन्त धैर्यवान् हो प्रतिदिन हजार नमाजें दान करता हो, हजारों गणियों ईश्वरजन में ध्यनीत करता हो हजारों प्रणाम और उनके साथ हजारों नमाज पढ़ता हो, फिर भी उसकी ये सब गुन क्रियायें व्यर्थ पानी जायेंगी अगर वह किसी भी अन्य प्राणी को तनिक भी पष्ट देता है ।

आप समझ गये होंगे कि किसी भी अन्य प्राणी का तनिक-मा पष्ट देना भी जब गहिब है तो फिर उसका यह करना और उसमें अपने जीवन को टिकाने का प्रयत्न करना तो कितना भयंकर पन्न प्रदान करने वाला होगा । इसलिये हमें धारम्य की पाणी और मन महापुरुषों के मागदर्शन पर चिद्वान् करते हुए अपने जीवन को निर्माण बनाने का प्रयत्न करना चाहिये । हम जो सोचते हैं और करते हैं, यही माय है एसा बदायह, करना विनाश को निमज्ज देना है ।

इसलिये मोक्ष के अभिजापी स्वर्ग का सर्वप्रथम बदायह छोड़कर जहां में भी गुण मिलें, जहां में मचाई हागिल हो, उन्ने पाने का प्रयत्न करना चाहिये यथा औरा में महयोग लेने हुए अपना महयोग औरों को प्रदान करना चाहिये । महयोग के अभाव में नहीं भी काम नहीं चलता । बिना किसी के महयोग के सब क्षत्री जीवन नाया को एक चरण भी नहीं बढ़ा सकता ।

अहंकार स्वर्ग है

तोई भी स्वर्ग अगर हम बात का मने करे कि मुझे किसी भी दूसरे की मदायता अपेक्षित नहीं है मैं स्वय ही अपनी जीवनयात्रा को सम्पत्कर्म में पना सकता हूं तो इसका मा अहंकार स्वर्ग है । वह अकेला अपना एक भी कार्य सम्पत्कर्म में नहीं कर सकता । किसी बदि में अन्त्योन्ति अवकाश के

द्वारा मनुष्य के अहंकार की व्यवस्था न करने हुए कागज, स्याही, बरतन और हाथ का उदाहरण देकर कहा है—

कागज घमंड से आगेना आलम से मुहब्बत करता है।

मुलतान भी मेरी चाह करे, दिल में अभिमान भी रखता है ॥

कागज के डम अभिमान को देख स्याही उबल पड़ी—

कहे रीशनाई जोश में आकर नाहक तू पत्र उड़लता है।

जब तक नहीं मेरे अंक पड़े तब तक कुछ काम न चलता है ॥

कागज और स्याही के उन वाद-विवाद में लेखनी की तद्रा दृष्टि उमने अपना महत्व बताते हुए कहा—

दोनों की बातें सुनकर के लेखनी एकदम बोल उठी।

मेरा मान संरक्षार करे दोनों की बोल में बोल उठी ॥

लेखनी की उम अपनी बटाई को देखकर चाकू कंमे पीछे रह गई और बोला—

लेखनी मे चाकू यो बोला जब तक न चलेगी धार मेरी।

तब तक न तुम्हारी कीमत है, रही बात श्रेष्ठ हरबार मेरी ॥

उम प्रकार कागज, स्याही आदि चारों ही आपस में झगड़ने के परिणाम हो उठा और अपनी समझदारी में उम विवाद को ध्यान करने उमने कहा—

सबकी मुजर पया बोला मेरे बिन काम न चलने का।

यम कसन एक ही व्यक्ति में हगिज कुछ काम न करने का ॥

हाथ की उम बात को सुनकर आप समझ गये होंगे कि ममान में के हो वस्तु में मात्र गिद्ध नहीं होता। अनेक वस्तुओं के बीच और ममानों प्रत्यक्ष कार्य होता है। महत्व सभी वस्तुओं का होता है, किन्तु कोई वस्तु महत्व नहीं होता है जबकि सब चीज़ों का समान महत्व और परिणाम

हुआ वैर, विरोध, कटुता और वैमनस्य के कारण नाना प्रकार के कर्मा का वन कर लेता है, जो उसे नीचाई की ओर ले जाने है तथा दूसरा व्यक्ति सभी का सहयोग देता हुआ और उनसे सहयोग लेता हुआ अपनी आत्मा को कपाय गति से परे रखता है तथा अपनी निर्मल भावनाओं के कारण पुण्यमन्त्र पर चल है जो उसकी आत्मा को ऊँचा उठाते हैं।

उमलिये बंधुओं ! हमें मानव के रूप में सर्वप्रथम मानवता को अपनाता जिमका चरण है मित्रता और सहयोग की भावना रखना तथा सबसे हित मिल-कर चलना। जो व्यक्ति मानवता के उस प्रथम पाठ को सम्यक् रूप पढ़ और समझ लेता है, वह अपने हृदय को मदगुणों का भंडार बनाने समर्थ हो जाता है।

गुणार्जन सरतः

गुणों को ग्रहण करना आसान कार्य नहीं है, उसके लिये बड़े ल और परिश्रम की आवश्यकता होती है। किमान जिम प्रकार अन्न फल को प्राप्त करने के लिये सर्वप्रथम भूमि की शुद्धि करना है और उ बीज बो देने पर भी रात-दिन मजग होकर उसकी सुरक्षा बड़ी सावधानी और परिश्रम में करने के बाद ही अन्न को प्राप्त करता है। उसी प्रकार मनुष्य को गुण ग्रहण करने के लिये कठिन साधना करनी पड़ती है। प्रथम हृदय की भूमि को कपयादि के कचरे में रहित बनाकर रखना बाद में गुण रूपी फल के उपजाने योग्य बनाना पड़ता है और मदगुणों प्रभुओं की अव्यक्त मात्राओं में रखा करनी पड़ती है। जगत् ऐसा नहीं जाने तो एक बार मदगुणों को अपना लेने पर भी कुमगति में पुन उठो हो जाने की संभावना रहती है। कहा भी है—

रहितम उजनी प्रकृति को, नहीं नीच का सम।

वरिष्ठा वामन पर गटे, वरिष्ठा लागत अग ॥

अपने मनुष्य को गुण ग्रहण करने के लक्ष्य में अपने मूर्खता

[मद्योग का आधारशिला है प्रेम, प्रेम का पावन बनाना रम्य, प्रेम निमाने का राशि सीमा ।]

८ प्रीति की रीति क्या है ?

[]

संगठन की आधार शिला प्रेम है । जब तक समाज के सदस्या में दूसरे के प्रति प्रेम भाव नहीं होता, तब तक वे सभी संगठित होकर निःउद्देश्य के लिए प्रयत्न नहीं कर सकते । इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अन्य सभी प्राणियों के प्रति मद्भावना और उदारता मग्न हो के एक श्लोक में कहा गया है—

‘उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ।’

यानी जिसका चित्त उदार है, उसके लिये तो केवल अपना परिवार, माया दश ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व ही कुटुम्ब के समान है । समाज के प्राणी का वह अपना कुटुम्बी समझता है । जिस व्यक्ति का अन्तःकरण उदार प्रेममय भूति में आप्लावित होगा, उसका जीवन सम्पूर्ण समाज के लिए जागृत केन्द्र बन जायगा ।

‘प्रेम पशुपति’ यदुक्तं मात्र मे ताः । तस्मिन् हृदये मे प्रेम जगतां नाशकम् । उमारे लिये जगत् व्यवहार में परिणत होकर पदों और पदों पर प्रेम प्रकाशित हो जाता है, यदुक्तं तस्मिन् हृदये मे प्रेम जगतां नाशकम् ।

दत्ताति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति गृह्णाति ।

भूतं भोजयते धर्मं पश्यति प्रीतिं लक्षणम् ॥

साराण यही है कि स्नेहपूर्वक किमी से दिया हुआ लेने पर परम्पर प्रेम वृद्धि होती है ।

३ गुह्यमार्याति—प्रेम वृद्धि में तीमरा कारण है अपने मन की गुप्त बात कह देना । जिस व्यक्ति पर विस्वाम हो, उससे मन की न बताने वाली बात कहने से सुनने वाले का स्नेह बढ़ता है और उसे प्रमत्तता होती है कि मुझे विश्वास के योग्य माना है । दूसरे, कहते हैं कि मन की व्यथा कहने में मन हल हो जाता है और कभी-कभी सुनने वाले के द्वारा किमी समस्या का हल निकल आता है ।

किन्तु ऐसी गुह्य बातें कहने से पहले सुननेवाले को सूब ठीक-प्रकार समझ लेना चाहिये । अगर वह ओछे दिल वाला हुआ तो कहने वाले को मर्मा के मामले उपहासपात्र या अपमानित बनाकर छोड़ेगा और ऐसे व्यक्ति में कुछ कहना खतरे से खाली नहीं होगा । एक दोहे में कहा गया है—

कपटी मित्र न कीजिए पेस-पेस बुध लेत ।

पहले ठाव बताइके पीछे गोता देत ॥

ऐसे व्यक्ति ऊपर में तो नम्रता, पवित्रता और मित्रता का दावा करते किन्तु उनके अन्तर में कपट का विष भरा होता है । किमी कवि ने मलय कहा है—

मुग पद्मदलाकार वाचा चन्दन-शीतला ।

हृदय वर्तरीतुल्य धूर्तस्य लक्षण त्रयम् ॥

नाताय यह कि धूर्त व्यक्ति के तीन लक्षण होते हैं । प्रथम धूर्तता । समन के पत्ते के समान समन होता है, दूसरे उमड़ी बाणी चन्दन के समान होती है किन्तु उमड़ा हृदय तँची के समान होता है ।

अन्तिम ऐसे व्यक्तियों में भूतस्पर्श भी मन की गुप्त बातें नहीं रहती । अतः, जन्मदा लेने के करने देना पट मरना है ।

[समय के साथ, जिस में श्रावण के मिते १२ म. १२ म. १२ म.
का अनुभव पूर्ण विज्ञान।]

९ सुख की खोज

उम विराट् विश्व में हम देखते हैं कि मनुष्य में लेकर पशु-पक्षी तथा छात्र
मे-दोटे-कोट-पतंग भी सुखप्राप्ति की उच्छा रखते हैं तथा उमों लिए अपनी
शक्ति के अनुसार दोउधूप करते रहते हैं। सभी को सुख प्रिय है और दुःख
अप्रिय, अतः सुख का प्राप्त करना और दुःख में बचना चाहते हैं।

फिर भी महान् आश्चर्य की बात है कि कोई भी प्राणी अपने आपको सुखी
अनुभव नहीं करता। सभी अपनी स्थिति में अमन्तुष्ट रहते हैं। किसी को पुत्र
ता अभाव पीड़ित कर रहा है, कोई पनाभाव में दुःखी हो रहा है, कोई राग
के फन्दे में जकड़ा हुआ है, किसी को पारिवारिक क्लेश मता रहा है, किसी ने
पाप ममान नहीं है, किसी को व्यापार में घाटा हो रहा है और कोई बन्धा है
विवाह के लिए चिन्ता हो रहा है। उम प्रकार जितने देगों और जिम व्यति
को देखो, वही किसी-न-किसी प्रकार के दुःख, शोक, चिन्ता, व्याकुलता तथा
व्याधि आदि के कारण अमान और दुःखी दिनाई देता है।

समय ही ऐसी स्थिति के कारण जिज्ञासु व्यक्तियों के अन्तःकरण में यह
चाना की उच्छा प्रवृत्ति होती है कि जागिर उमका कारण क्या है? जिसमें
प्राणी सुख की अभिलाषा रखता है तथा सुख के लिए प्रयत्न करते हैं भी सुख
का अभिन्न नहीं कर पाता।

मास्यारिख गुण

हिमालय के पार प्लोत में गुप्त के विस्तार में बताया है—

अर्थगमो नित्यमरोगिता च,
प्रिया च भार्या प्रिययादिनो च ।
यदयस्य पुत्रोऽयं च यो यिष्टा,
तद् जीयन्तीत्यस्य मुताति गतम् ॥

कहा है—^३ गच्छ । तत्र यत्र वा ज्ञान आत्मना प्रिय सीर प्रिय-
मर्दिने श्री, आत्मनागे एव तथा उन तो प्राप्त ज्ञान पायो रिक्त—यमना
के रूप रूप है ।

तो प्रसार मसार न हए प्रसार के मुल मार न हए है । विस्तृत म सीधे सीधे
मे विचार करने है तो विचार ही मसार होता है कि यह मे मरने मुल की
प्रतिष्ठा का मसार है ? या म न म मसार होता तो विचार करने है, न
उमने मुलावला तो विचार मसार बराने का आन म मार मार है । और न ही
यने की मसीहा की म हा न म मार है । अतः प्रसार म विचार करना ही मार
है कि इस मसार मे मार म मार मुल मार है ?

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । इति श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अष्टादशोऽध्यायः ॥

को देंगे तो वे भी मुग्धी नहीं दिखते हैं। उन्हें भी राजा-चोर आदि का भय बना रहता है। राजा की आँख जग टेटी हई नहीं कि मय धन-मान दीनकर दे-निकाला दे दिया जाता है। चोरों की नजर जम गई तो उन तो गया ही, प्राण में भी हाथ घोना पड़ जाता है।

तो बन्धुओं, जैसा कि श्लोक में कहा गया है—नित्य धन का लाभ होना समार में पहला मुग्य है, यह सही साबित नहीं होता। अपितु धन मदैव दुग्दायी होता है। क्योंकि—

अर्थानामर्जने दुःख अर्जितानाञ्च रक्षणे ।

आये दुःख व्यये दुःख किमर्थं दुःख साधनम् ॥

धन का उपार्जन करने में भी दुःख है, उपार्जन करने के बाद उसका रक्षा करने में दुःख होता है। धन के आने में दुःख और चले जाने में भी दुःख तब फिर अर्थ मानन। व जानबूझ कर क्यों दुःख-प्राप्ति का साधन करता है।

दुग्दाय मुग्य बताया है आरोग्यता। यानी निरोग रहना भी समार में दुग्दायियों में से एक मुग्य है।

उमरे विषय में आप और हम सभी जानते हैं कि मुन्दर स्वास्थ्य यय मुग्दायी है जोर स्वस्थ रहने पर उन्मान अपने आपसे पूर्ण मुग्धी मानता है वहा भी जाना है—पहला मुग्य निरोगी था। किन्तु यह धीरे-धीरे किमी हावन में मदा स्वस्थ नहीं रह सकता है। चाहे व्यक्ति मदा ही पोष्टि पर खाता रहे, फिर भी न जाने किस अदृष्ट मार्ग में आकर रोग उसे भेज ही दे और वृद्धावस्था के आ जाने पर तो वे हटाये नहीं हटते।

अत आरोग्यता से भी स्थायी मुग्य मानना भी निरा ज्ञान है।

तब हम श्लोक की दूसरी पंक्ति पर विचार करने दें। जो कहती है—

‘प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च ।’

उमके अनाया मान भी लिया जाये कि कोई पुत्र सुपुत्र है, तो भी उमारी ओर से क्या माता-पिता को सुख मिलता है ? नहीं, जन्मने के साथ ही उमारी मार-गम्मान करना शुरू हो जाता है, माता-पिता स्वयं अनेकानेक कष्ट मार-उमका लालन-पालन करते हैं। उमके पट्यात् कुछ बड़ा होने पर उमकी पटा-लिमार्ड के खर्च आदि की चिन्ता में उतना परिश्रम करता पड़ता है कि माता पिता को स्वयं की ओर ध्यान देने का भी अवकाश नहीं मिलता। उमो पट्यात् जरा बड़ा होने पर शादी-विवाह की चिन्ता हो जाती है, उममे निवृत्त होने पर पौत्र-पौत्री हो गये तो उनकी मोह-ममता में पड़े रहकर अपनी आत्मा के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता।

उम प्रकार पुत्र के जन्म में लेकर ही माता पिता को कभी शान्ति नहीं हो पाती और ऐसी स्थिति में पुत्र में सुख मिलना है, यह कहना भूल के अनाया और क्या कहा जा सकता है ?

दुःख में छड़ा सुख बताया गया है—अर्थ के उपार्जन में महायत्न होने वाली विद्या का प्राप्ति करना। पर क्या उम विद्या या शिक्षा में उन्माद मच्चे सुख की प्राप्ति कर सकता है ? नहीं। पहले तो विद्यार्थी वर्षों तक अनेक विषयों की पाठियाँ पढ़ते-पढ़ते ही परेशान हो जाता है और पढ़-लिख लेने के बाद नींदगी मिल गई तो सुबह से शाम तक कार्यरत रहकर अपने स्वास्थ्य को ना बँटता है। प्राप्ति धन उम निश्चानर्थ के चरकर में डाल देता है। चाहे वह मा अपने समाता हो या हजार रुपये, अपनी मिश्र-मिश्र आवश्यकताओं के पूरे न होने का रोता रोता रहता है। जैसे-जैसे लाल बढ़ता जाता है, जैसे-जैसे लाल ती मारा भी बड़ा जाती है।

उम प्रकार धन का उपार्जन करने वाली विद्या तो शान्ति करने भी नहीं करती और अनुभव नहीं कर पाता।

पटा का अविश्राव गये है कि मगारी जीव परपदाओं के निमित्त में सुख

भाव के बिना सब द्रव्य है

दान, शील, तप, स्वाध्याय, पूजा, आदि जितने भी धार्मिक कृत्य हैं, उन सब का फल तभी होता है, जब उनमें भाव हो, अर्थात् उनके साथ भावना का योग हो। भावशून्य क्रिया कभी फलप्रदायिनी नहीं हो सकती। आचार्य सिद्धमेन ने पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा है—

आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरोक्षितोऽपि,
नून न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या ।
जातोऽस्मि तेन जन बाधव ! दुःखपात्र,
यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्या ।^४

हे प्रभा ! अनेक बार आपके दिव्य वचन सुनकर भी, आपकी पूजा करके भी, और क्या, आपके देव दुर्लभ दर्शन पाकर भी भक्तिपूर्वक उनमें मन नहीं लगाया। उसी कारण तो जन्म-जन्म में भटकते हुए हुआ पा रहा हूँ, क्योंकि भावशून्य क्रिया कभी फलदायी थोड़े ही होती है ?

भाव रहा तो थोड़ा-सा सत्कर्म भी बहुत बड़ा फल देता है और भाव नहीं रहा तो जन्म भर किये गये सत्कर्म भी व्यर्थ तथा अल्पतम फल देने वाले होते हैं। कहा जाता है—

नमरु बिना ज्यो अन्न अलूना,
आंग बिना ज्यो जीवन मूना,
भाव बिना ज्यो धर्म अपूना ।

आंग के बिना ज्यो जीना मना है, नमरु बिना मगानेदार भोगन अलूना है, उसी प्रकार भाव के बिना समस्त धर्म क्रियाएँ अपूर्ण हैं, अधूरी हैं।

जैवधर्म भावप्रसाद धर्म है। यही प्रत्येक वस्तु का स्विच है और

भाव दो दृष्टियों से किया जाता है । द्रव्य का अर्थ है—भावनायुक्त प्रवृत्ति । जैसे प्राणरहित शरीर होता है, उसे द्रव्यजीव कहते हैं, वैसे ही भावरहित धर्म को, द्रव्यधर्म कहते हैं । माधुपन, श्रावकपन, सामायिक, प्रतिक्रमण—सभी को द्रव्य और भाव की अलग-अलग कसौटियों पर कमा गया है । जिस क्रिया के साथ उपयोग नहीं होता, भाव नहीं होता, वह द्रव्यक्रिया है । आप प्रतिक्रमण कर रहे हैं, अथवा सामायिक कर रहे हैं, वेपभूषा, आसन आदि सब जमा लिए, मुँह से पाठ का उच्चारण भी करने लगे, लेकिन मन, भावना कहीं अन्यत्र भटक रही है तो ? आपका शरीर स्थानक में बैठा है और मन दुकान में ? तो क्या आपकी सामायिक भाव-सामायिक होंगी ? नहीं । आप मुँह से प्रतिक्रमण का पाठ बोल रहे हैं और मन कहीं किसी से राग-द्वेष कर रहा है, कहीं लेन-देन, खाने-पीने की चिन्ता में लगा है तो वह प्रतिक्रमण भी सिर्फ द्रव्य-प्रतिक्रमण होगा । अनुयोगद्वारा सूत्र में आवश्यक के दो भेद बताये गये हैं—द्रव्य-आवश्यक और भाव-आवश्यक । भावना रहित सिर्फ शब्दों का उच्चारण करना द्रव्य-आवश्यक है और शब्दों के साथ भाव, मन उसी में अनुरक्त हो जाये तब वह भाव-आवश्यक होता है । बताया गया है—तद्भावनाभाविण अन्नस्य कस्यचिदपि अकरोमाणे ' उच्चारण किये जाने वाले शब्दों की जो भावना है, उस भावना में भावित होकर जो मन को उमी में स्थिर करता है, उसी को भाव-आवश्यक होता है ।

फल भावानुसारतः

कभी-कभी आप लोग देखते हैं और सुनते भी हैं कि क्रिया कुछ और चल रही है और फल कुछ दूसरा ही आ रहा है । आप लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि यह क्या ? वास्तव में देखा जाय तो फल क्रिया के पीछे नहीं, भाव के पीछे चलता है । आगम में बताया है धर्म में स्थिर, उपयोगयुक्त नयमी साधु शान्ते चलता है, उसके पैर से किसी जीव का प्राणवच हो जाता है, देखने में

[मगत जैसी रगत, सत्संगति के लाभ, जीवन-निकाम
में मत्संग का महत्त्व आदि पर गम्भीर विचारणा]

११ संगति कीजे साधु की

कोई भी व्यक्ति अपने जन्म के साथ ही विद्वत्ता, वीरता अथवा अन्य कोई उत्प्रेक्षणीय योग्यता लेकर नहीं आता। वह आगे जाकर जो कुछ भी बनता है, केवल संगति में ही बनता है। विद्वत्कुल में जन्म लेने वाला शिशु अगर कुसंगति में पड़ जाये तो चोर, डाकू, जुआरी और शराबी बन जाता है तथा हीन-कुल में जन्म लेने वाला बालक सुसंगति पाकर महा विद्वान् और साधु पुण्य बनकर समाज के लोगों का श्रेयदायक बनता है। एक श्लोक में कहा गया है—

अमञ्जन सञ्जनसङ्गि सङ्गात् करोति दुःसाध्यमपिह लोके ।

पुष्पाश्रया शम्भुजटाधिपट्टा पिपीलिका चुम्बति चन्द्रबिम्बम् ॥

अमञ्जन भी सञ्जनो की संगति में उस समाज में दुःसाध्य काम कर पाता है। फलों के सतरा चोटो शहर की जटा पर बैठकर चन्द्रमा का चुम्बन लेने पट्टेच पाती है।

रहते का अनिप्राय पड़ी है कि सम्मगति में न हो करने वाला काम भी सफल और सम्भव हो जाता है। अगर व्यक्ति मर्यादा श्रेष्ठ पुण्यों की संगति में रहे तो अज्ञान, अहंकार आदि जैसे दुर्गुण तो उससे नष्ट होत ही हैं, उसे मुक्ति के मन्त्र मानें की पटवार भी होती है, जिससे पावन वह अपने माननीयता का मार्ग बन जाता है।

श्री भर्तृहरि ने भी सत्सगति का बड़ा भारी महत्त्व बताते हुए कहा है—

जाड्य धियोहरति सिञ्चति वाचि सत्य,
मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति ।
चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति,
सत्सगतिं कथय किम्न करोति पु साधु ॥

मत्सगति बुद्धि की जड़ता को नष्ट करती है, वाणी को सत्य से सींचती है, मान बढ़ाती है, पाप मिटाती है, चित्त को प्रसन्नता देती है, ससार में यश फैलाती है । सत्सगति मनुष्य का कौन-सा उपकार नहीं करती है ?

प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों ? इतना अधिक महत्त्व मत-समागम को किस लिये दिया गया है ? यही आपको आगे बताया जा रहा है ।

सत्सगति से लाभ

मज्जन पुरुषों के समागम से पहला और सर्वोत्तम लाभ यह है कि वे शत्रु और मित्र दोनों से ही समान व्यवहार करते हैं । वे सदा दूसरों का हित ही करते हैं, कभी भी किसी अन्य की चाहे वह उनका कट्टर वैरी ही क्यों न हो, हानि नहीं करते, उसके अहित की भावना हृदय में भी नहीं लाते । इससे स्पष्ट है कि किन्हीं कारणों में, अगर वे किसी का हित न कर पाये तो भी उनके द्वारा अहित होने का भय नहीं रहता है ।

सज्जनों की सगति से दूसरा लाभ बौद्धिक विकास के रूप में होता है । सतों का अनुभव-ज्ञान बड़ा भारी होता है, अतः उनके मार्ग-दर्शन से बिगड़ता हुआ कार्य भी बन जाता है । सच्चे मत भले ही जवान में शिक्षा न दे पर उनके आचरण से भी मनुष्य को मूल शिक्षा मिलती रहती है तथा जीवन मत्पथ पर बढ़ता है । केवल किताबी ज्ञान ही मनुष्य को ऊँचा नहीं उठा सकता, जब तक कि उसका आचरण भी ज्ञानमय न हो जाये तथा इसके लिए सत-समागम

आवश्यक हैं। बहुत-सी बातें ऐसी होती हैं, जिनका असर जवान में कहने पर नहीं अपितु बुद्धिमत्ता से क्रियात्मक रूप द्वारा समझाने में होता है।

तीसरा लाभ सत्संगति से यह होता है कि मनुष्य के मन के अनेक रोग मिट जाते हैं। मन के रोग क्या होते हैं? इस विषय में जानने की आप को उत्सुकता होगी। यद्यपि वे आपसे छिपे नहीं हैं। आज सभी प्राणी इन रोगों में पीड़ित हैं पर उन्हें वे रोग नहीं मानते, तो मन के रोग हैं—क्रोध, मान, माया, लोभ, राग-द्वेष, विषय-विकार, असहिष्णुता एवं उच्छृङ्खलता आदि। यही सब सत-ममागम या उनके सहवास में निर्मूल होते हैं। उमीनिग उन्हें मगनमय तीर्थ कहा जाता है। सत तुलसीदास जी ने भी कहा है—

मुद मंगलमय सत समाजू । जिम जग जगम तीरथ राजू ॥

मज्जनों की संगति का चौथा लाभ यह है कि उसमें गुणरहित व्यक्ति भी गुणवान बन जाता है। इस विषय में हितोपदेश में एक श्लोक दिया गया है—

काच काञ्चनस सर्गादित्ते मारकती छुतिम् ।

तथा सत्सन्निधानेन भूर्गो याति प्रवीणताम् ॥

मुवर्ण के सम्बन्ध में काच भी सुन्दर रत्न की शोभा को प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार भूर्ग भी मज्जन के समर्ग में चतुर हो जाता है।

मनुष्य जितनी भी शिक्षा प्राप्त कर ले और अपनी तकशक्ति बढ़ावे, उसमें उसकी आत्मिक शक्ति नहीं बढ़ पाती। आज के युग में शिक्षित व्यक्ति ही अधिकतर नास्तिक पाये जाते हैं। नास्तिकों में न तो ईश्वर के प्रति आस्था होती है और न ही उसका धर्म, रम, तार, परन्तु नया गुण और पाप में विग्रह होता है। परिणाम यह होता है कि वे पापों से नहीं उठते तथा दिन-रात अपनी आत्मा को असन्तुष्टि की ओर ले जाते हैं। इससे विपरीत जो व्यक्ति अजिज्ञ होवे, किन्तु मन-ममागम करने, वे हृदय और विचार में सदा रह जाते हैं। इसका कारण यही होता है कि सम्मगति में उसको

देव, गुरु एव वर्म मे आस्था उत्पन्न हो जाती है और वे पूर्ण श्रद्धामहित जो भी क्रिया करते हैं, उसका उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं । इसीलिए पूज्यपाद प० मुनि श्री अमीरुपि जी महाराज ने कहा है—

उत्तम सग उमङ्ग धरी ,
 सजिये सुप्रसङ्ग अनग निवारे ।
 ज्ञान बधे रू सधे जिन आन ,
 अज्ञान कुमति को मूल उखारे ।
 शील सतोष क्षमा चित धीरज ,
 पातक से नित राखत न्यारे ।
 डारत दुख भावोभव के रिख ,
 अमृत सङ्गत उत्तम धारे ।

कवि ने मनुष्य को उद्बोधन दिया है कि सदा उत्साह और उमंग के साथ उत्तम पुरुषों की सगति करो और उनकी सगति में हृदय के भावों को निर्मल बनाते हुए विषय-विकारों का त्याग करो ।

सत्सगति से तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा तथा भगवान के वचनों का पालन हो सकेगा । इस सबसे बढ़कर तो यह होगा कि तुम्हारे हृदय में घर किये हुए अज्ञान का लोप होगा एव कुबुद्धि जड़मूल में नष्ट हो जायेगी ।

तुम्हारे हृदय में शील, सतोष, क्षमा, धैर्य आदि अनेक सद्गुणों का उदय होगा जो कि तुम्हारी आत्मा को पापों से दूर रखेगा तथा भव-भव के दुःखों से छुटकारा दिलायेगा । इसलिये हे प्राणी ! तुम उत्तम पुरुषों की सगति करो ।

चम्पुत सत जनो की सगति में हृदय में रहे हुए अवगुणों का नाश होता है तथा सद्गुणों का आविर्भाव हो जाता है ।

अब सत्सगति का पाचवा ताम क्या है ? हमें यह देखना है । यह ताम है मन में असीम शांति की स्थापना होना । जो व्यक्ति सज्जनों की सगति करता

आवश्यक है। बहुत-सी बातें ऐसी होती हैं, जिनका असर ज्ञान में कहने में नहीं अपितु बुद्धिमत्ता में क्रियात्मक रूप द्वारा समझाने में होता है।

तीसरा लाभ मत्सगति से यह होता है कि मनुष्य के मन के अनेक रोग मिट जाते हैं। मन के रोग क्या होते हैं? उम विषय में जानने की आप को उत्सुकता होगी। यद्यपि वे आपसे छिपे नहीं हैं। आज सभी प्राणी इन रोगों में पीड़ित हैं पर उन्हें वे रोग नहीं मानते, तो मन के रोग हैं—क्रोध, मान, माया, लोभ, राग-द्वेष, विषय-विकार, असहिष्णुता एवं उच्छ्वस्यता आदि। यही सब मत-समागम या उनके सहवास में निर्मूल होते हैं। उमीनिग उन्हें मग्नमय तीर्थ कहा जाता है। मत तुलसीदास जी ने भी कहा है—

मुव मंगलमय सन्त समाजू। जिम जग जगम तोरय राजू ॥

मज्जनो की सगति का चौथा लाभ यह है कि उममें गुणरहित व्यक्ति भी गुणवान बन जाता है। उम विषय में हितोपदेश में एक श्लोक दिया गया है—

काचः काञ्चनमसर्गद्विते मारकती द्युतिम्।

तथा सरसनिधानेन भूर्गो याति प्रवीणताम् ॥

गुरुर्य के सम्बन्ध में काच भी सुन्दर रत्न की शोभा को प्राप्त करता है, उसी प्रकार भूर्ग भी मज्जन के समर्ग में चतुर हो जाता है।

मनुष्य जिनकी भी शिक्षा प्राप्त कर ले और अपनी तर्कशक्ति बढ़ावे, उममें उसकी आन्तरिक शक्ति नहीं बढ़ पाती। आज के युग में शिक्षित व्यक्ति ही अतिरिक्त नास्तिक पाये जाते हैं। नास्तिकों में न तो ईश्वर के प्रति आस्था होती है और न ही उनका धर्म, कर्म, दान, परमेश्वर तथा पुण्य और पाप में विश्वास होता है। परिणाम यह होता है कि वे पापों से नहीं उठते तथा दिन-रात अपनी आत्मा को अवनति की ओर ले जाते हैं। उममें सिपरीत जो व्यक्ति अतिशय होते हैं, सिन्धु मत-समागम करने हैं, वे हृदय और चित्त में सत्य बत जाते हैं। इसका कारण यही होता है कि मत्सगति में उनमें

देव, गुरु एवं घर्म में आस्था उत्पन्न हो जाती है और वे पूर्ण श्रद्धामहित जो भी क्रिया करते हैं, उसका उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं । इसीलिए पूज्यपाद प० मुनि श्री अमीरुपि जी महाराज ने कहा है—

उत्तम सग उमङ्ग धरी ,
 सजिये सुप्रसङ्ग अनग निचारे ।
 ज्ञान वधे रु मधे जिन आन ,
 अज्ञान कुमति को मूल उखारे ।
 शील संतोष क्षमा चित धोरज
 पातक से नित राखत न्यारे ।
 डारत दुःख भावोभव के रिख ,
 अमृत मङ्गत उत्तम धारे ।

कवि ने मनुष्य को उद्बोधन दिया है कि सदा उत्साह और उमंग के साथ उत्तम पुरुषों की मगति करो और उनकी मगति में हृदय के भावों को निर्मल बनाते हुए विषय-विकारों का त्याग करो ।

सत्सगति में तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा तथा भगवान के वचनों का पालन हो मकेगा । इस सबसे बढ़कर तो यह होगा कि तुम्हारे हृदय में घर किये हुए अज्ञान का लोप होगा एवं कुबुद्धि जड़मूल में नष्ट हो जायेगी ।

तुम्हारे हृदय में शील, मतोष, क्षमा, धैर्य आदि अनेक सद्गुणों का उदय होगा जो कि तुम्हारी आत्मा को पापों में दूर रवेगा तथा भव-भव के दुःखों से छुटकारा दिलायेगा । इसलिये हे प्राणी ! तुम उत्तम पुरुषों की मगति करो ।

वस्तुतः मत जनों की मगति में हृदय में रहे हुए अवगुणों का नाश होता है तथा सद्गुणों का आविर्भाव हो जाता है ।

अब सत्सगति का पाचवा लाभ क्या है ? हमें यह देयना है । यह लाभ है मन में अमीम शांति की स्थापना होना । जो व्यक्ति सज्जनों की मगति करता

है, उसमें मन में अपाग शांति मदा बनी रहती है, क्योंकि मज्जनों की मगति करने वाले व्यक्ति की कोई निन्दा नहीं करता और उसे किसी प्रकार की लज्जा या शर्म का अनुभव नहीं होता । मत जनो की मगति करने वाला व्यक्ति अगर बुरा हो तब भी लोग उसे भला कहते हैं तथा बुरे व्यक्ति की मगति करने वाले अच्छे व्यक्ति को भी दुनिया बुरा ही मानने लगती है । कहा भी है—

सत सगत के वास सो अवगुन हू छिपि जात ।

अहीरधाम मदिरा पियं दूध जानिये तात ॥

असत सग के वास सो गुन अवगुन है जात ।

दूध पियं फलवार घर मदिरा सर्वाहि बुझात ॥

कहने का अभिप्राय यही है कि दुनिया किसी भी व्यक्ति के मायियों को देगकर ही उस व्यक्ति के चरित्र का अन्दाज लगाती है । उसनिये प्रत्येक व्यक्ति को मदा भले और मज्जन व्यक्तियों के सहवास में ही रहना चाहिए ।

इस प्रकार सत्मगति से व्यक्ति को अनेक लाभ होते हैं । सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि मज्जनों की मगति करने में वह दुर्जनो के मग से बच जाता है । भले ही व्यक्ति मतजनो का उपदेश न सुने किन्तु समीप रहकर उनकी दिनचर्या का अवलोकन करने हुए भी धीरे-धीरे उनके सदगुणो का अनुकरण करने लगता है और यही हाल दुर्जनो की मगति में होता है । न चाहने पर भी शर्म-शर्म वह दुर्गुणो की ओर उन्मुख हुए बिना नहीं रह पाता । उनके सहवास में तान्त्रिकमात्र भी नहीं होता, वेबत जानिया ही पन्ने पड़ती है । दुर्जन व्यक्ति मग्या में अनेक दोसर भी किसी व्यक्ति का भना नहीं कर सकते । क्योंकि वे स्वयं ही ज्ञान्मा को उन्नति की ओर अग्रसर करने का मार्ग नहीं गोज पाते । तभी कहा जाता है—

‘गतमप्यन्यातां न परयति ।’

सो अघे मिलकर भी देख नहीं पाते । किन्तु इसके विपरीत सत-पुरुष भले ही अकेला हो, वह स्वयं अपने लिए उत्तम मार्ग गोज लेता है तथा अन्य असह्य व्यक्तियों को भी मार्ग मुझाता है । चन्दन के समान वह अत्यल्प मात्रा में होकर भी मनुष्य के मन को आह्लाद से भर देता है, जबकि गाड़ी भर लकड़ी भी उस कार्य को मपन्न नहीं कर सकती । किसी ने यही कहा है—

‘चन्दन की चुटकी भली, गाड़ी भला न काठ ।’

उमलिए वन्धुओं, भले ही मगति थोड़े समय के लिए की जाय किन्तु मगति मत्पुरुषों की ही करनी चाहिए, उसमें हमें जो लाभ होगा वह हमारे जीवन की उन्नति के पथ पर कूट कदम आगे बढ़ा सकेगा ।

ध्यान में रखने की बात है कि मनुष्य किताबी ज्ञान कितना भी हासिल कर ले, बड़े-बड़े ग्रन्थों को कठम्य करके विद्वानों की श्रेणी में अपने आपको समझने लग जाये, फिर भी वह ज्ञानी नहीं कहला सकता, क्योंकि उसका ज्ञान तर्क-वितर्क तथा वाद-विवाद करके लोगों को प्रभावित करने तथा भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के काम ही आता है । वह ज्ञान उसकी आत्मा को कर्म-मुक्त करने में सहायक नहीं बनता । मच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा को शुद्धि की ओर बढ़ाता है तथा शनै-शनै उमें भवभ्रमण में छुटकारा दिलाता है और ऐसा ज्ञान जिसे हम सम्यक् ज्ञान कहते हैं, सतजनों के संपर्क से ही हासिल हो सकता है ।

बधुओं ! इसीलिये कहा गया है कि सत्सगति करने से ज्ञान की वृद्धि होती है तथा सन्मार्ग प्राप्त होता है । सतजनों की मगति करने से सदा लाभ ही होता है । हानि की समावना नहीं रहती । भले ही व्यक्ति ऐसी आत्माओं की मगति अधिक न कर सके, फिर भी उसे जहाँ तक बने प्रयत्न करना चाहिए । कभी-कभी तो क्षण भर का मत्सग भी जीवन को ऐसा मोड़ दे देता है कि जीवन भर की कमाई व्यक्ति को इस अल्पकाल में ही हो जाती है । इसलिए आपको

मदा यह ध्यान रखना चाहिए कि अल्पकाल के लिए ही मही पर सत-समागम अवश्य करे। कौन जानता है कि किम क्षण मन की गति करवट बदले और गुरु का एक शब्द भी आपके जीवन को मार्थक बना दे।

वस्तुतः मतजीवन अत्यन्त दुःकर, किन्तु महामहिम भी होता है। इसलिए व्यक्ति को उनके जीवन में ज्ञान पाने के लिए उनकी मगति करना चाहिए तथा उनके मद्दुपदेश एवं आचरण में अपने आत्म-कल्याण का मार्ग पाना चाहिए। मत्सगति में ही ज्ञानप्राप्ति सम्भव है और ज्ञानप्राप्ति में कर्मनाश करते हुए मुक्ति। अतः जिसे मुक्ति की अभिलाषा है, उसे मत्सगति का महत्व समझकर उसके द्वारा अपनी ज्ञानवृद्धि करना चाहिए।

[ऊनोठरी के गुण—ज्ञानार्जन, स्वाध्याय-कायोत्तमं आदि में अल्पभोजन
उपायक। कम खाए मो सुख पाए आदि विषयों का स्पष्टीकरण]

१२ कम खाए, सुख पाए

ज्ञान आत्मा का निजी गुण है तथा वही आत्मा को ममार से मुक्त करने की शक्ति रखता है। हमकी महत्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाये, कम है। फिर भी विद्वान अपने शब्दों में उसके महत्त्व को बतलाने का प्रयत्न करते हैं। एक श्लोक में कहा गया है—

तमो धुनीते कुरुते प्रकाश,
शम विधत्ते विनिहन्ति कोपम् ।
तनोति धर्मं विधुनोति पाप,
ज्ञान न किं किं कुरुते नराणाम् ॥

बताया गया है कि एक मात्र ज्ञान ही अज्ञानरूपी अन्धकार का नाश करके आत्मा में अपना पवित्र प्रकाश फैलाता है तथा उसके समस्त निजी गुणों को आलोकित करता है।

ज्ञान ही आत्मिक गुणों को नष्ट करने वाले क्रोध को मिटाकर उसके स्थान पर समभाव की प्रतिष्ठित करता है, तथा पापों को दूर कर आत्मा में धर्म की स्थापना करता है। अन्त में संक्षेप में यही कहा गया है कि ज्ञान मनुष्य के लिये क्या-क्या नहीं करता? अर्थात् सभी कुछ करता है जो आत्मा के लिये कल्याणकारी है।

ज्ञानी और अज्ञानी में अन्तर

उम समार मे ज्ञानी और अज्ञानी, दोनों प्रकार के प्राणी पाये जाते हैं। ज्ञानी पुष्प वे होते हैं जो अपने विवेक और विशुद्ध विचारों के द्वारा अपनी इन्द्रियों पर पूर्ण नियन्त्रण रखते हैं तथा ज्ञान के आलोक में आत्म-मुक्ति के मार्ग को योज निकालते हैं, किन्तु अज्ञानी व्यक्ति उसके विपरीत होते हैं। विषय-भोगों को उपादेय मानते हैं, और उन्हें भोग न पाने पर भी भोगने की उत्कट लालसा रखने के कारण निरन्तर कर्मबधन करते रहते हैं तथा अंत में अज्ञान मरण को प्राप्त होकर पुन जन्म-मरण करते रहते हैं। इसीलिये ज्ञानी और अज्ञानी में अन्तर बताते हुए कहा गया है—

ज अन्नाणो कम्म खवेइ बहुयाइ वास फोडोहि ।

तं नाणो तिहि गुत्तो गवेइ उद्दसास मित्तेण ॥

अर्थात् जिन कर्मों को क्षय करने में अज्ञानी कण्ठों वर्य व्यतीत करता है, उन्होंने कर्मों को ज्ञानी एक श्वाममात्र के काल में ही नष्ट कर डालता है।

बन्धुओ ! ज्ञानी और अज्ञानी की क्रिया में कितना अंतर है ? ज्ञान का माहात्म्य किना जपदंस्त है ? इसीलिये तो धर्मग्रन्थ तथा धर्मात्मा पुष्प गम्यज्ञान की प्राप्ति पर बल देते हैं। कहते हैं—अपने मन और मस्तिष्क की गम्य शक्ति लगाकर भी ज्ञान हासिल करो। ज्ञान हासिल करने के लिये वे अनेक उपाय भी बताते हैं। उनमें से ज्ञानप्राप्ति का एक उपाय है—ऊनोदरी करना। ऊनोदरी को हमारे यहाँ तप भी माना गया है जो मन और रमना इन्द्रिय पर नियन्त्रण करके नाशनाशों और विचारों को आसक्ति तथा लालसा में रहित बनाता तथा आत्मा को शुद्ध करता है।

ऊनोदरी का अर्थ

ऊनोदरी का अर्थ है—कम माना। आप सोचेंगे कि थोड़ा-सा कम माना भी क्या फलदायक होगा ? दो कोर (कर) भोजन में कम मा लिये तो फलदायक हीर मार दिया जायेगा ?

परन्तु वधुओ, हमे इस विषय को तनिक गहराई से मोचना, समझना है । यह मही है कि गुराक मे दो-चार कौर कम खाने से कोई अन्तर नहीं पडता किन्तु अन्तर पडता है ग्याने के पीछे रही हुई लालसा कम होने से । आप जानते ही होंगे कि कर्मों का वधन कार्य करने की अपेक्षा उसके पीछे रही हुई भावना से अधिक होता है । आसक्ति और लालसा का कम होना ही वास्तव में आंतरिक तप है ।

जैनागमों मे तपश्चर्या का बडा भारी महत्व बताया और विशद वर्णन किया गया है तथा आत्म-शुद्धि के साधनों मे तप का स्थान सर्वोपरि माना गया है । तपश्चरण साधना का प्रमुख पथ है । यह आन्तरिक (आभ्यन्तर) और बाह्य दो भेदों मे विभाजित है । प्रत्येक साधक तभी अपनी आत्मा को शुद्ध बना सकता है, जबकि उसका जीवन तपोमय बने ।

तप का प्रभाव

तपस्या के द्वारा आत्मा का समस्त कलुष उसीप्रकार धुल जाता है, जिस प्रकार आप साबुन के द्वारा अपने वस्त्रों को धो डालते हैं । दूसरे शब्दों मे जिम प्रकार अग्नि मे तप कर स्वर्ण निष्कलुष हो जाता है, उमी प्रकार तपस्या की आग मे आत्मा का समग्र मैल भी भस्म हो जाता है तथा आत्मा अपनी सहज ज्योति को प्राप्त कर लेती है । तपस्या से मनुष्य अपनी उच्च-मे-उच्च अभिलाषा को पूर्ण कर सकता है । तप का प्रभाव अवाध्य और अप्रतिहत होता है । वह अपने मार्ग मे आने वाली प्रबल-से-प्रबल बाधाओं को भी अल्पकाल मे ही नष्ट कर देता है तथा देव एव दानवों को अपने समक्ष झुका देता है ।

आहार का प्रयोजन

सभी जानते हैं कि भोजन का प्रयोजन शरीर के निर्वाह के लिये आवश्यक है । समार के प्रत्येक प्राणी का शरीर नैसर्गिक रूप से ही इस प्रकार का बना हुआ है कि आहार के अभाव मे वह अधिक काल तक नहीं टिक सकता ।

इसलिये शरीर के प्रति रहे हुए भ्रमत्व का परित्याग कर देने पर भी बड़े-बड़े महर्षियों को, मुनियों को तथा योगी और तपस्वियों को भी शरीरयात्रा का निर्वाह करने के लिये आहार लेना जरूरी होता है। किन्तु आज मानव यह भूल गया है कि इस शरीर का प्रयोजन केवल आत्म-साधना में सहायक होना ही है। चूँकि शरीर के अभाव में कोई भी धर्मक्रिया, साधना या कर्मध्वनों को काटने का प्रयत्न नहीं किया जा सकता है। अतएव इसे टिके रहने मात्र के लिये ही सुराक देनी पड़ती है। शरीर साध्य नहीं है, यह अन्य किसी एक उत्तमोत्तम लक्ष्य की प्राप्ति का साधनमात्र है।

चेद की बात है कि आज का व्यक्ति इस बात को नहीं समझता। वह तो इस शरीर को अधिक-से-अधिक सुगम पहुँचाना अपना लक्ष्य मानता है और भोजन को उमका सर्वोपरि उत्तम साधन। परिणाम यह हुआ कि इस प्रयत्न में वह भक्ष्याभक्ष्य का विचार नहीं करता तथा मांस एवं मदिरा आदि निष्ठुर पदार्थों का सेवन भी निम्नकोच करता चला जाता है। जिह्वालोलुपता के वशीभूत होकर वह अधिक-से-अधिक खाकर अपने शरीर को पुष्ट करना चाहता है तथा ऊनोदरी किम चीज का नाम है, उसे जानने का भी प्रयत्न नहीं करता।

उमका परिणाम क्या होता है? यही कि अधिक ठूँस-ठूँस कर गाने से शरीर में स्फूर्ति नहीं रहती, प्रमाद छाया रहता है और उमके कारण अध्यात्मसाधना गून्ग का पूत बनी रहती है। मांस-मदिरा आदि का सेवन करने में तथा अधिक गाने से बुद्धि का ह्रास तो होता ही है, चित्त की समस्त वृत्तियाँ भी दूषित हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य चाहे कि वह ज्ञानार्जन करे, तो क्या यह समझ है? कदापि नहीं। ज्ञान की मायता ऐसी गहन रस्तु नहीं है, जिसे उन्माद कर्ता हो मात्र विद्या चाहे। उमके लिये बड़ा परिश्रम, बड़ी साधनाएँ और भारी त्याग की आवश्यकता रहती है। आहार के कुछ भाग का त्याग करना अर्थात् ऊनोदरी करना भी उमों का एक अंग है। अगर मनुष्य भोजन के प्रति अपनी

शुद्धता तथा गहरी अभिरुचि को कम करे तो वह ज्ञान हासिल करने में कुछ कदम आगे बढ़ सकता है। क्योंकि अधिक खाने से निद्रा अधिक आती है तथा निद्रा की अधिकता के कारण बहुत-सा अमृत्य समय व्यर्थ चला जाता है।

जाणय यही है कि मनुष्य अगर केवल शरीर टिकाने का उद्देश्य रखते हुए कम खाये या शुद्ध और निरामक्त भावनाओं के साथ ऊनोदरी तप करे तो अप्रत्यक्ष में तप के उत्तम प्रभाव ने तथा प्रत्यक्ष में अधिक खाने से प्रमाद और निद्रा की जो वृद्धि होती है, उसकी कमी से अपनी बुद्धि को निर्मल, चित्त को प्रमन्न तथा शरीर को स्फूर्तिमय रख सकेगा तथा ज्ञानाभ्यास में प्रगति कर सकेगा। साद्य वस्तुओं की ओर से उसकी रुचि हट जायेगी तथा ज्ञानार्जन की ओर अभिरुचि बढ़ेगी।

मुख-प्राप्ति के तीन नुस्खे

हकीम लुकमान से किसी ने पूछा—‘हकीम जी ! हमें आप ऐसे गुण बताइये कि जिनकी म्हायता से हम मदा सुखी रहे। क्या आपकी हकीमी में ऐसे नुस्खे हैं ?

लुकमान ने चट में उत्तर दिया—‘हैं क्यों नहीं, अभी बताये देता हूँ। देखो ! अगर तुम्हें मदा सुखी रहना है तो केवल तीन बातों का पालन करो—पहली—कम खाओ, दूसरी—गम खाओ, तीसरी—नम जाओ।

हकीम लुकमान की तीनों बातें बड़ी महत्त्वपूर्ण हैं। पहली बात उन्होंने कही—कम खाओ। ऐसा क्यों ? इसलिये कि मनुष्य अगर कम खायेगा तो वह अनेक बीमारियों से बचा रहेगा। अधिक खाने से अजीर्ण होता है और अजीर्ण से कई बीमारियाँ शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। इसके विपरीत अगर खुराक से कम खाया जाये तो कई बीमारियाँ बिना इलाज किये भी कट जाती हैं।

आज के युग में तो कदम-कदम पर अस्पताल और हजारों डाक्टर हैं किन्तु प्राचीन काल में जबकि डाक्टर नहीं के बराबर ही थे, वैद्य ही लोगों की बीमारियों का इलाज करते थे और उनका सर्वोत्तम नुस्खा होता था बीमार को लघन

करवाना । लघन करवाने का अर्थ है—आवश्यकतानुसार मरीज को कई-कई दिन तक खाने को नहीं देना । परिणाम भी इसका कम चमत्कारिक नहीं होता था । लघन के फलस्वरूप असाध्य बीमारिया भी नष्ट हो जाया करती थी तथा जिस प्रकार अग्नि में तपाने पर मैल जल जाने से सोना शुद्ध हो जाता है, उन्हीं प्रकार उपवास की अग्नि में रोग भस्म हो जाता था तथा शरीर कुन्दन के समान दमकने लग जाता था । लघन के पश्चात् व्यक्ति अपने आपको पूर्ण स्वस्थ और रोग-रहित पाता था ।

लुकमान की दूसरी बात थी—गम ग्याओ । आज अगर आपको कोई दो शब्द ऊँचे बोल दे तो आप उछल पड़ते हैं । चाहें आप उस समय स्थानक में मृतों के समक्ष ही क्यों न खड़े हों । बिना सत या गुरु का लिहाज किये ही उस समय ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार हो जाते हैं । किन्तु परिणाम क्या होता है ? यही कि तू-तू-मैं-मैं से लेकर गाली-गलौज की नौबत आ जाती है । पर अगर कहने वाले व्यक्ति की बातों को मुनकर भी आप उनका कोई उत्तर न दें तो ? तो बात बढेगी नहीं और लड़ाई-झगड़े की नौबत ही नहीं आवेगी । उलटे कहने वाले की कटु बातें या गालियाँ उनके पास ही रह जायेंगी । जैसा कि भीखी-सादी भाषा में कहा गया है—

बीधा गालो एक है, पलट्या होय अनेक ।

जो गालो देवे नहीं, तो रहे एक की एक ॥

इसी लुकमान की तीसरी हिदायत थी—नम जाओ । नमना अथ नम्रता गमना भी जीवन को सुखी बनाने का सर्वोत्तम नुस्खा है । जो व्यक्ति नम्र होता है, वह अपनी किसी भी कामना को पूरी करने में असफल होता । नम्रता में अतिशय शक्ति होती है ।

उन्मुख अनिमा मनुष्य को नीचे गिराता है किन्तु नम्रता उसे ऊँचा करता है ।

ओर ले जाती है। महात्मा आगस्टाइन से एक बार किसी ने यह पूछ लिया—
'धर्म का सर्वप्रथम लक्षण क्या है?' उन्होंने उत्तर दिया—

'धर्म का पहला, दूसरा, तीसरा और किंवहुना सभी लक्षण केवल विनय में निहित है।'

अधिक क्या कहा जाये, नम्रता समस्त सद्गुणों की शिरोमणि है। नम्रता से ही सब प्रकार का ज्ञान और सब कलाये सीखी जा सकती हैं, क्योंकि नम्र छात्र अपने क्रोधी-से-क्रोधी गुरु को भी प्रमन्न कर लेता है, जबकि अविनयी शिष्य शांतस्वभावी गुरु को भी क्रोधी बना देता है। स्पष्ट है कि ज्ञान हासिल करने वाले शिष्य को अत्यन्त नम्र स्वभाव का होना चाहिये।

बुधो! मैं आपको बता यह रहा था कि प्रत्येक आत्म-हितैषी व्यक्ति को सम्यक्ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये और इसके लिये उसे ज्ञानप्राप्ति के समस्त उपायों को भली-भाँति समझकर उन्हें कार्यरूप में परिणत करना चाहिये। जैसा कि मैंने अभी बताया है, ऊनोदरी भी ज्ञान-प्राप्ति का एक उपाय है।

भूख से कम खाने से प्रथम तो साध्य पदार्थों पर से आसक्ति कम होती है, दूसरे निद्रा एवं प्रमाद में भी कमी हो जाती है और तभी व्यक्ति स्वस्थ मन एवं स्वस्थ शरीर से ज्ञानाभ्यास कर सकता है। कम खाना अर्थात् ऊनोदरी करना जिस प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से तप है, उसी प्रकार ज्ञानार्जन में सहायक भी है। हमें दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण मानकर उसे अपनाना चाहिये।

उसने एक फकीर का वेश धारण किया और अपने आपको अत्यन्त रुग्ण दिगाने हुए जिवर से नावेर घोड़े पर चढकर जाया करता था, उस रास्ते पर बैठ गया। कुछ समय बाद नावेर जब घोड़े पर मवार होकर उधर से गुजरने लगा तो दाहर ने अपनी अशक्तता का प्रदर्शन करते हुए उसमें प्रार्थना की कि वह घोड़े पर चढाकर उसे अगले गाँव तक ले चले। नावेर बड़ा दयालु था, उसे फकीर वेशधारी दाहर पर दया आ गई और उसे घोड़े पर बैठाकर स्वयं पैदल चलने लगा।

किन्तु दाहर ने घोड़े पर बैठते ही चाबुक फटकारते हुए नावेर से कहा— 'तुमने सीधी तरह घोड़ा नहीं दिया, अतः मैंने उसे अपनी चतुराई में ले लिया हूँ।'

नावेर ने यह दया तो प्यार कर दाहर से कहा— 'मार्द ! तुमने असत्य-भाषण करके मेरा घोड़ा तो ले लिया तो कोई बात नहीं, किन्तु मुदा के लिए अपने अमत्य की ऐसी सफलता का जिक्र किमी से मत करना, अन्यथा और लोग भी उसी प्रकार झूठ बोलकर अन्य निर्धन या मोले-माले लोगों को ठगना प्रारम्भ कर देंगे और उस पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ने लग जायेगा।'

नावेर की यह बात सुनकर दाहर के हृदय में एकदम और अप्रत्याशित परिवर्तन आ गया। उसने उसी वक्त लौटकर घोड़ा नावेर को लौटा दिया तथा सदा के लिए अमत्य का त्याग करके उसमें भ्रष्टी कर ली।

यह था शुद्ध हृदय वाले तथा सत्य बोलने वाले की आन्तरिक शक्ति का प्रभाव। सत्य का जितना प्रभाव प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, उसी प्रभाव अप्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़े बिना नहीं रहता, क्योंकि भावना में बनी मार्ग शक्ति दिशि रहती है। मन्वसादी की जन्मगन्मा उमीतिण अन्यन्त प्रभावशाली बन जाती है और वह ही जानते हैं कि सत्य ही परिवर्तित करने की शक्तता भी पा लेती है। नागर का हृदय विरक्त है और सत्य के क्षेत्र में दीप्त था, उमीतिण दाहर के हृदय में जाते थे और वे शब्दों के ही परिवर्तन का दिया।

संकट में भी सत्य को न त्यागो

किमी भी प्रकार की हानि या प्राणनाश के भय से भी हमे सचाई का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर ही हमारी आत्मा शक्तिमान बनेगी तथा हृदय का अज्ञानाघकार दूर होकर सम्यक् ज्ञान की पवित्र ज्योति जल उठेगी। समार के सभी धर्म मत्यवादिता पर बड़ा जोर देते हैं तथा मत्य को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। कहा भी है—

सर्ववेदाधिगमन

सर्वतीर्थविगाहनम् ।

सत्यस्यैव च राजेन्द्र ! कला नार्हन्ति षोडशीम् ।

—महाभारत

ममग्र वेदों का पठन और समस्त तीर्थों का स्नान मत्य के सोलहवें भाग की भी बराबरी नहीं कर सकता ।

मत्य एक ऐसा ज्योतिर्मय दीपक है जिसे किसी भी प्रकार छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह अपना प्रकाश स्वयं लेकर चलता है। उसके समक्ष असत्य घणमात्र को भी ठहर नहीं सकता। उदाहरण के रूप में कहा जाये तो अमत्य एक घाम के टेर के समान है, जिसे सत्य की एक चिनगारी ही भस्म कर डालती है।

सत्य का महत्त्व बतलाते हुए संस्कृत में एक श्लोक कहा गया है—

सत्येनार्कं प्रतपति सत्ये तिष्ठति मेदिनी ।

सत्यं चोक्तं परोधर्मं स्वर्गं सत्ये प्रतिष्ठित ॥

सत्य में ही सूर्य तप रहा है। मत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। मत्यमापण सबसे बड़ा धर्म है। मत्य पर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है।

सत्य महान् धर्म है और अन्तरात्मा की मत्ता है। इसको दृढतापूर्वक ग्रहण कर लेने पर अन्य सब धर्म सरलता से आचरित हो सकते हैं किन्तु आवश्यक है कि मत्य केवल मनुष्य के वचन में ही न रहे, वह मन और क्रिया में भी आना

चाहिए। क्योंकि मन में जो मोचा जाता है वह वचन में आता है और मन तथा वचन में आया हुआ क्रिया में उतरता है। ये तीनों योग एक दूसरे में सम्मिलित हैं। इसीलिए भगवान् महावीर ने कहा है—

‘मनसच्चे वयसच्चे कायसच्चे ।

केवल वचन से बोला हुआ सत्य जीवन को उन्नत नहीं बना सकता, जब तक कि मन में मचाई न हो और उसी के अनुरूप आचरण न किया जाये कोई भी मानव तभी महामानव कहला सकता है जब कि उसके तीनों योगों में एकरूपता हो। इसीलिए मुमुक्षु पुरुष यह कामना करता है—‘अमृतो म मद्गमय ।’ मुझे अमृत्य में सत्य की ओर ले चलो, अर्थात् मेरे हृदय में अमृत्य का हटाकर उसमें सत्य को प्रतिष्ठित करो।

अन्धकार का आशय

प्रार्थना का दूसरा अंग है—तमसो मा ज्योतिर्गमय । मुझे अन्धकार से प्रकाश की ओर ले चलो।

प्रश्न उठता है कि अन्धकार किसे कहते हैं और प्रकाश किसे ? उत्तर यह है कि अज्ञान अन्धकार है और ज्ञान प्रकाश। इसीलिए महापुरुष मनुष्य को अज्ञान का अन्धकार दूर करने की बार-बार प्रेरणा देते हैं तथा अपने ज्ञान को ज्योति जलाकर उसे मार्ग मुजाति हैं। न मानने पर वे उसे ताड़ना भी देते हैं जैसा कि निम्नलिखित पद्य में झलकता है—

पटा पर्दा जहालत का अकल की आँख पर तेरे।

मुधा के तैल में तूने जहर का बीज क्यों बोया ?

अरे मनिमद अज्ञानी जन्म प्रभुभक्षित बिन लोया ॥

कहा है—‘जने निर्मुद्धि । तेरी अज्ञान पर अज्ञान का यह कैसा पर्दा पड़ा है ? उसी के कारण तूने उचित अनुचित का भी ज्ञान नहीं रखा और तूने प्रभु के उपाय में त्रिपदा का बीज बो दिया। अपना समग्र जीवन ही तूने अज्ञान के नश्वर के अज्ञान में निरर्थक गंवा दिया।

आपको जिज्ञासा होगी कि अमृत का सेत और जहर का बीज क्या है ? बन्धुओ, यह मानव शरीर ही अमृत के बीज बोने का क्षेत्र है । अगर मनुष्य इस दुर्लभ जीवन को पाकर भी अपने मन के क्षेत्र में दान, शील, तप, भाव, भक्ति और वैराग्य आदि के बीज नहीं बोता तो उसे मोक्ष रूपी अमृत फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? अमृतपान करने पर मनुष्य पुन नहीं मरता, इसी प्रकार मोक्ष प्राप्त कर लेने पर भी पुन पुन जन्म-मरण का कण्ट नहीं उठाना पड़ता । किन्तु अज्ञानी पुरुष ज्ञान के अभाव में इस बात को समझ नहीं पाता तथा जिस मन के क्षेत्र में अमृत के बीज बोने चाहिए, उसमें काम, क्रोध आदि जो आत्मा के लिए विष के बीज के समान हैं, उन्हें ही बोता रहता है । परिणाम यह होता है कि मोक्ष रूपी अमर फल की प्राप्ति के स्थान पर नरक, तिर्यच गति रूप विष फल प्राप्त करता है तथा पुन-पुन जन्म और मरण के दुःखों को भोगता है ।

ऐसा क्यों होता है ? इसलिए कि अज्ञानी की दृष्टि भूत और भविष्य में हटकर केवल वर्तमान तक ही सीमित रहती है, वह भविष्य की कुछ भी चिन्ता नहीं करता । इसीलिए वह अपने भविष्य को सुधारने की ओर ध्यान नहीं देता । अतः मन की तरंगों पर बहता रहता है, इन्द्रियों के संकेतों पर नाचता रहता है और विषय-वामनाओं के फदे में फसा रहता है । इतना ही नहीं, अपनी घोर अज्ञानता के कारण वह अपने अज्ञान ही को नहीं समझ पाता । फिर उसे दूर करने की चेष्टा कैसे कर सकता है ?

ज्ञान की महिमा

उसीलिए भक्त कामना करता है—‘प्रभो, मुझे अज्ञान रूपी अन्धकार से बचाकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो ।’ भक्त ऐसी कामना क्यों करता है ? क्यों वह ज्ञान के प्रकाश की ओर जाना चाहता है ? इसलिए कि—

‘अज्ञानप्रभव सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते ।’

अज्ञान के प्रभाव से उत्पन्न सभी प्रकार का मायाजाल अथवा कर्मों का सेन ज्ञान की दिव्य शक्ति में नष्ट हो जाता है ।

वस्तुतः ज्ञान का प्रकाश फैलते ही भौतिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार का अन्धकार लोप हो जाता है तथा मानव आत्मा और परमात्मा रूप तत्वों का चिन्तन, मनन एवं अध्ययन करते हुए अपने मन के विकारों का और मोह का नाश करने के प्रयत्न में जुट जाता है । ज्ञान की प्राप्ति होते ही उग मसार को सब कुछ समझने वाले प्राणी में कितना परिवर्तन आ जाता है, यह प० अमीरुखि जी महाराज ने अपने निम्नलिखित एक पद्य द्वारा बतलाया है—

गिने चनिताविक बंधन से पुनि कामविकार लखे जिमि नाग ।

अनित्य अपायन देह लखे, फबहूँ नहीं नेक भरे अनुराग ॥

गिने दुखदायक सुख सभी धनधाम ममत्व हरे करि त्याग ।

रहे नितैष सरोज यया नर जान अमीरुख सत्य विराग ॥

बन्धुओं ! ज्ञान का यही मार है कि उसकी सहायता में आत्मा अपने निजस्वरूप को पहचानने तथा उसकी मुक्ति के लिए मय्यक् रूप में साधना करे । ज्ञान के अलावा मसार की अन्य कोई भी शक्ति उसे भवसागर से पार नहीं उतार सकती । कहा भी है—

ससार सागर घोर तर्तुमिच्छति यो नर ।

ज्ञान नाव समासाद्य पार याति सुमेन स ॥

जो मनुष्य उग घोर मसार सागर को मृग पुरंख तैर जाना चाहता है, उसे ज्ञान रूपी नौका का सहारा लेना चाहिए ।

साम्प्रत में ज्ञान के समान अद्भुत और दुर्लभ वस्तु उग मसार में दमरी नहीं है । ज्ञान की मरिचा की मसार के सभी शास्त्र एवं स्वर में मराहना पड़ती है और यह अविशयोक्ति भी नहीं है । एक उक्ति में हमारी मरिचा का अनुमान लगाया जा सकता है—

अज्ञानी क्षपयेत् कर्म यज्जन्म शतकोटिभि ।

तज्ज्ञानी तु त्रिगुप्तात्मा निहन्त्यन्तर्मुहुतंके ॥

अर्थात् अज्ञानी पुरुष जिन कर्मों को नाना प्रकार के कष्ट सहन करके और तपस्या करके सैकड़ों-करोड़ों जन्मों में गपा सकता है, ज्ञानी पुरुष उन्हें तीन गुणियों में गुन होकर मन, वचन, काय के व्यापारों का निरोध करके अन्तर्-मुहुतं में ही गपा डालता है ।

इसीलिए तो भक्त कामना करता है—

तमसो मा ज्योतिर्गमय ।

‘हे प्रभो ! मुझे अज्ञान के अधरे से निकाल कर ज्ञान के पवित्र और सज्ज्वल प्रकाश में ले चलो । और अन्त में वह कहता है—

‘मृत्योर्मा अमृत गमय ।’

अर्थात्—‘मुझे मृत्यु में अमरता की ओर ले चलो ।’

अमरता कैसे प्राप्त हो

मृत्यु से अमरता की ओर जाने का अर्थ है जन्म-मरण से मुक्त हो जाना । यह अभिलाषा रहती तो प्रत्येक प्राणी में है, पर केवल इच्छामात्र से तो सिद्धि मिल नहीं सकती । व्यक्ति अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँच जाना चाहता है, किन्तु चले एक कदम भी नहीं, तो क्या वह अपने इच्छित स्थान पर पहुँच जायेगा ? हम भी जन्म-मरण की श्रृंखला को तोड़ना चाहते हैं पर मोह, ममता और आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, त्याग और तपस्या के मार्ग पर नहीं बढ़ सकते तो फिर आत्मा का कल्याण कैसे होगा ? हम भूल जाते हैं कि यह मसार असार है, मामारिक मुग झूठे हैं, इसमें दिग्याई देने वाले सभी दृश्यमान पदार्थ नश्वर हैं, और तो और, यह देह भी तो अपनी नहीं है, फिर भी कहते हैं यह मेरा है, यह मेरा है । क्या इसी भावना को लेकर हम अपने कर्मों को नष्ट कर सकते

हैं ? तो जब यह सब अर्थात् समार के समस्त पदार्थ, मारे मम्मन्त्री और शरीर धन-वैभव इस शरीर के नाश होने ही यही छूट जाने वाला है, हम क्यों न उन्हें पहले ही छोड़कर अपनी आत्मा को कर्मरहित बनाने का प्रयत्न करें ताकि 'म देह रूपी पिंजरे में मुक्त होते ही अपने स्वभावानुसार ऊपर की ओर ही गमन करें, अपनी स्वाभाविक गति के विपरीत कर्मभार के बोझ से लटक नीचे की ओर न जायें ।

समार छोड़ने का आशय है कि हम समार के प्रत्येक पदार्थ और प्रत्येक प्राणी के प्रति रही हुई आमक्ति तथा मोह का त्याग करें, समार में रहते हुए समार में अन्विष्ट रहें । समार का सभी कुछ, यहाँ तक कि यह शरीर भी नाह कितनी भी इसकी सुरक्षा क्यों न की जाये, एक दिन नाश होने वाला है, जहाँ इसका गयाग छोड़कर हमें अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए ।

एक बार श्रीमद् राजचन्द्र ने एक व्यक्ति से प्रश्न किया—'अगर तुम एक हाथ में घी का भरा लोटा और दूसरे हाथ में छाछ का भरा लोटा लेकर नवी तथा गन्ने में किसी का घरका लगे तो तुम किस लोटे को मगालोगे ?

'घी का लोटा ही सगालेंगे ।' उत्तर मिला ।

राजचन्द्र मुस्कराते हुए बोले—'इतना ज्ञान होते हुए भी मनुष्य छाछ के समान देह तो सम्मानता है और घी के समान जो आत्मा है, उसे गिरने देता है । कौमी नादानी है ।'

तो बन्धुगो ! हम ऐसी नादानी नहीं रखती है । यही प्रयत्न करना है कि हमारी आत्मा उत्तरोत्तर उन्नत होनी शुरू मृत्यु में अमरत्व ही और बढ़े और हमारी प्रार्थना—'मृत्योर्मा अमृत समय'—साथैव बन सके ।

परन्तु इस प्रार्थना का साथैव रखने के लिए आवश्यकता है कि यह प्रार्थना के साथ-साथ हृदय में भी निम्न हो । प्रार्थना के स्वर्ग के साथ जगत् रूप नहीं होता ना वह प्रार्थना योगाभ्यास में अति महत्त्व नहीं रखेगी । प्रार्थना

करने वाले व्यक्ति के हृदय में मक्की लगन और दृढ़ता भी होनी चाहिए । वही पुरुषपुत्र गव मुक्ति वाम का अधिकारी बन सकता है ।

इमलिये बन्धुओं ! अपनी इच्छाशक्ति को जगाओ, अपने आपमें विश्वास रखो तथा मक्के हृदय से ईशप्रार्थना करते हुए कल्याण के मार्ग पर बढ़ने का प्रयत्न करो । ऐसा करने पर निश्चय ही तुम्हें सत्य की प्राप्ति होगी, तुम्हारी आत्मा मिथ्यात्व और अज्ञान के घोर अंधेरे से निकलकर ज्ञान के दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ेगी तथा मृत्यु को जीत कर अमरत्व की प्राप्ति कर सकेगी ।

हैं ? तो जब यह सब अर्थात् समार के समस्त पदार्थ, मारे सम्बन्धी जीव अपार धन-वैभव इस शरीर के नष्ट होते ही यही छूट जाने वाला है, हम क्यों न उन्हें पहले ही छोड़कर अपनी आत्मा को कर्मरहित बनाने का प्रयत्न करें ताकि उस देह रूपी पिंजरे से मुक्त होते ही अपने स्वभावानुसार ऊपर की ओर ही गमन करें, अपनी स्वभाविक गति के विपरीत कर्मभार के बोझ से लदकर नीचे की ओर न जायें ।

समार छोड़ने का आशय है कि हम समार के प्रत्येक पदार्थ और प्रत्येक प्राणी के प्रति रही हुई आमक्ति तथा मोह का त्याग करें, समार में रहते हुए समार से अनिष्ट रहें । समार का सभी कुछ, यहाँ तक कि यह शरीर भी चाहे कितनी भी इसकी सुरक्षा क्यों न की जाये, एक दिन नष्ट होने वाला है, अतः इसका गवान छोड़कर हमें अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए ।

एक बार श्रीमद् राजचन्द्र ने एक व्यक्ति से प्रश्न किया—‘अगर तुम एक हाथ में धी का भरा लोटा और दूसरे हाथ में छाछ का भरा लोटा लेकर नलों तथा गन्ने में किमी का घक्का लगे तो तुम किस लोटे को समालोमें ?’

‘धी का लोटा ही समालेंगे ।’ उत्तर मिला ।

राजचन्द्र मुस्कराते हुए बोले—‘इतना ज्ञान होते हुए भी मनुष्य छाछ के समान देह को सम्मानना है और धी के समान जो आत्मा है, उसे गिरने देता है । कैसी नादानी है ।’

तो पशुओं ! हम ऐसी नादानी नहीं करनी हैं । यही प्रयत्न करना है कि हमारी आत्मा उत्तरोत्तर उन्नत होनी हुई मृत्यु में जमरूप की ओर बटे और हमारी प्रार्थना—‘मृत्योर्मा जमुत गमय’—माथेंत बन गये ।

परन्तु इस प्रार्थना का माथेंत करने के लिए आवश्यकता है कि वह प्रार्थना के माथ-माथ हृदय में भी निम्नित रहे । प्रार्थना के स्वरो के माथ अगर हृदय नहीं होता तो वह प्रार्थना सौतारटन के जित मरत्य नहीं समेगी । प्रार्थना

करने वाले व्यक्ति के हृदय में सच्ची लगन और दृढ़ता भी होनी चाहिए । वही पुरुषपुण्य मुक्ति धाम का अधिकारी बन सकता है ।

इसलिये बन्धुजो ! अपनी इच्छाशक्ति को जगाओ, अपने आपमें विश्वास रखो तथा सच्चे हृदय से ईश्वरार्थना करते हुए कल्याण के मार्ग पर बढ़ने का प्रयत्न करो । ऐसा करने पर निश्चय ही तुम्हें मृत्यु की प्राप्ति होगी, तुम्हारी आत्मा मिथ्यात्व और अज्ञान के घोर अंधेरे से निकलकर ज्ञान के दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ेगी तथा मृत्यु को जीत कर अमरत्व की प्राप्ति कर सकेगी ।

[कषाय समार वृद्धि का हेतु है । अकषाय मुक्ति का ।
कषाय का स्वरूप और उसमें मुक्त होने की विधि ।]

१४ कषायमुक्तिः किल मुक्तिरेव

अनादि काल में मानव के मन में अपने अभ्युदय की अमर आकांक्षा रही है, किंतु दुःख है कि कोटि प्रयत्न करने पर भी वह पूर्ण नहीं हो पाई । क्यों नहीं हो पाई और उसके मूल में बाधक कारण कौन-कौन से हैं ? यही आज हमें जानना है और आत्मा को अवनति की ओर अग्रसर करने वाले उन घातक कारणों को समूल नष्ट करने का प्रयाम प्रारम्भ करना है ।

कषाय चतुष्टय

आत्मा को स्वभाव दशा से विभाव दशा में ले जाने वाले तथा जन्म-मरण की कठोर श्रृंखलाओं में जकड़ने वाले चार कषाय हैं^१—क्रोध, मान, माया एवं लोभ । ये ही चतुष्कषाय आत्मा के सद्गुणों का नाश करते हैं और ऊर्ध्वगामी होने के बजाय अधोगामी बना देते हैं । कहा भी है—

क्रोहो पीड पणासेइ, माणो विणयनासणो ।

माया मित्ताणि नासेइ लोभो सब्ब विणासणो ॥^२

अर्थात् क्रोध आत्मा के प्रीति गुण का नाश करता है, मान विनय गुण का, माया मैत्री का तथा लोभ उमकी ममस्व विशेषताओं को नष्ट कर देता है ।

^१ कषाय की व्याख्या भी यही की गई है ।

^२ दशरत्नानिबन्ध सूत्र ८

इस प्रकार हमारी आत्मा जो जीवराज है, मत्-चित्-आनन्दमय है, निर्विकार और निष्कलक है तथा अत्यन्त शक्तिशालिनी है, इन कपायों के फेर में पड़कर अपनी दिव्यता को खो बैठती है तथा कर्मों के आवरणों से वेष्टित होकर जन्म-जन्मान्तरो तक नाना योनियों में परिभ्रमण करती रहती है, इसलिये कर्मबन्धन के प्रबल कारण तथा दुःख व अशांति के बीजरूप कपायों से प्रत्येक मानव को बचने का प्रयत्न करना अनिवार्य है। दशवैकालिक सूत्र में भी यही निर्देश किया गया है—

वमे चत्वारि दोसाइं इच्छन्तो हियमप्पणो ।'

इसका अर्थ है—अपना हित चाहने वाला प्राणी इन चारों दोषों का वमन करता है अर्थात् इन्हें त्याग देता है।

जब तक कपाय मन्द नहीं होते तब तक सुख एवं शांति प्राप्त करने के समस्त बाह्य प्रयत्न व्यर्थ हो जाते हैं। जिस प्रकार शीतल जल के चार छीटे दूध के उफान को नहीं रोक पाते, उसी प्रकार पूजा पाठ, भजन व प्रवचन-श्रवण आदि बाह्य क्रियायें कपायों की वह्नि से झुलसती हुई आत्मा को शीतलता प्रदान नहीं कर सकती। कपायों की करामात का पूज्यपाद श्री तिलोकऋषि जी महाराज ने अपने एक पद्य में अत्यन्त रुचिकर ढंग से वर्णन किया है—

प्रेम से जुंझारसिंह वश किया जीवराज,
मानसिंह मायोदास मिलिया चारो भाई हैं।
कर्मचन्द काठा भया रूपचन्द जी से प्यार,
घनराज जी की बात चाहत सदा ही है।
ज्ञानचन्द जी की बात सुने न चेतनराम,
आवे नहीं दयाचन्द सदा सुखदाई है।
कहत त्रिलोक रिख मनाइ लीजे नेमचन्द,
नहीं तो कालूराम आया विपत सवाई है।

वैभव क्यों न इकट्ठा हो जाये, उससे भी अधिक पाने की लालसा बढ़ती जाती है। इसीलिये कहा गया है...

जहा लाहो तहा लोहो लाहा लोहो पवड्डइ ।

दो मास फय कज्ज फोडोए वि न निट्ठय ॥

अर्थात् जैसे-जैसे लाभ होता है वैसे-वैसे लोभ बढ़ता जाता है। लाभ ही लोभ को बढ़ता है। दो मासों सोने के लिये आया हुआ ब्राह्मण एक करोड़ में भी सतुष्ट नहीं हुआ।

लाभ और लोभ में विशेष अन्तर नहीं है। भिन्न एक मात्रा ही बढ़ती है किन्तु उस मात्रा के कारण ही कितना अनर्थ होता है। लोभ के आते ही अनेक घर बर्बाद हो जाते हैं। आपने सुना ही होगा—अनेक ठग भोली बहिनों को लोभ के फदे में फसा कर लूट लेते हैं। एक तोला मोने का दस तोला सोना बना देने का लालच देते हैं और उनके मूल को भी ले उड़ते हैं। लोग यह नहीं सोचते कि उस धूर्त व्यक्ति में अगर उतनी शक्ति होती तो वह स्वयं दर-दर क्यों भटकता? पर लोभ का जाल ही ऐसा है कि व्यक्ति उधार लेकर भी उसमें फस जाते हैं।

जीवात्मा जब लोभ और लालच में फस जाता है तब कहीं का नहीं रहता। आपने देखा होगा—बूढ़ा कुट्टर गाने के लालच में पिजरे में घुसता है और पकटा जाता है। मछली पकड़नेवाले भी कांटे में आटा लगाकर उसे जल में छोड़ देता है और मछली आटा गाने के लोभ में आकर यह नहीं देखती कि उसमें काटा भी है। मराठी में कहा भी है—

‘आमिषाच्या आशे गल गिलीयामा,

फाटोनिषा घसा मरण पावे ।’

आमिष यानी गाने की आशा में मछली गाल-वस्तु पर झगड़ा मारती है पर काटा उसमें देने में फस जाता है और वह बाहर गाने की जाती है।

बताइये मछली क्यों मरी ? ताने के लालच में ही न ? इसीलिये लोभ—
लालच को त्यागने का विधान आगमों में किया गया है । क्योंकि लोभ की कोई
सीमा नहीं है—

इच्छा ह्य आगाससमा अणतिर्या ।

इच्छायें आकाश के समान अनन्त हैं । लोभी व्यक्ति यह नहीं देखता कि
मेरी आवश्यकतायें कितना सचय चाहती हैं ? सचय और आवश्यकताओं की
कोई सीमा उसके सामने नहीं होती । वह तो केवल सग्रह करने और उसकी
चाँकीदारी करने का ख्याल रखता है । परिणाम यह होता है कि अति आसक्ति
के कारण उसके कर्मों का पिटारा भारी होता जाता है । कविता के दूसरे चरण
में यही कह गया है—

कर्मचन्द्रजी काठा भया रूपचन्दजी सू प्यार,

धनराज जी की बात चाहत सदा ही है ।

जब कपायो में आत्मा फसी रहती है तो कर्मों का दृढ़ बधन होता है, किन्तु
रूपचन्दजी की उपेक्षा करना भी तो सहज नहीं है । माल कमाने में आप कितना
प्रयत्न करते हैं ? वे-हिसाब और नामस्मरण करने में ? जरा भी नहीं । दुःख
की बात है कि आपको यह ख्याल नहीं रहता कि भगवान का स्मरण आत्मा के
साथ चलेगा और धन-माल सब यही रह जायेगा । किन्तु धनराज जी के सामने
आपका वश नहीं चलता । रुपया, पैसा, खेत, बाग, बगीचा, मोटर, बगला और
अन्य अनेकानेक वस्तुएं आप चाहते हैं । यह सही है कि आप ससारी हैं, आजी-
विका के बिना आपका काम नहीं चलता किन्तु तनिक ज्ञानचन्दजी की बात
भी तो आपको सुनना चाहिये—

‘ज्ञानचन्दजी की बात सुने न चेतनराम,

आवे नहीं बयाचन्द्र सदा सुखदाई है ।’

ज्ञान की बात चेतन सुनने को तैयार नहीं होता । हमें यह देखना है कि
ज्ञान की बात क्या है ?

‘आवे नहीं दयाचन्द्र मदा मुग्धदाई है’—अर्थात् ज्ञान की बात है—दिल में दया का होना । प्रत्येक प्राणी के हृदय में दूसरों के दुःख को देखकर कृपा का उदय होना चाहिये तथा उसे अपनी शक्ति और योग्यतानुसार अभावग्रस्त प्राणी की महायता करनी चाहिये । जिस व्यक्ति के हृदय में दया की भावना नहीं होती, वह चाहे कितनी भी धर्मक्रियाये क्यों न करे, वे फलदायी नहीं बन पाती । उसके अलावा व्यापार आदि धनार्जन के कार्यों में मनुष्य को जो लाल होता है, उसकी अपेक्षा अनेक गुना लाभ दयाभाव ने प्रेरित होकर किसी प्राणी की महायता करने से होता है । कहा भी है—

व्याजे स्याद् द्विगुण वित्त व्यवसाये चतुर्गुण ।

क्षेत्रे शतगुण प्रोक्त पात्रेऽनन्तगुण भवेत् ।

व्याज पर पैसा देने में सम्भवतः दुगुना हो सकता है, व्यापार में लगाने पर चीगुना और खेत में बीज के रूप में बो देने पर सौगुना भी होता है । पैसा कहा जाता है । किन्तु अभावग्रस्त और मत्पान को दिया हुआ पैसा अनन्त गुना फल प्रदान करता है ।

दया धर्म के विषय में यही बात ज्ञानचन्द्र जी अर्थात् ‘ज्ञान’ ‘चेतन’ को समझाता है किन्तु चेतन अर्थात् आत्मा उसे सुनने के लिये तैयार नहीं होती । फिर जन्म-जन्म में मुग्ध-प्रदान करने वाली दया कैसे आये ? और पक्ष के चतुर्थ चरण में कवि श्री तिलोकरत्न जी महाराज कहते हैं—

कहत है तिलोकरत्न मनाई लेहि नेमचन्द्र,

नहीं तो कालूराम आये विपति सवाई है ।

भा. १ । एक बात मेरी मानी । मनाई लेहि नेमचन्द्र । अर्थात् नियम, धर्म, त्याग, प्रत्याख्यान आदि कुछ तो करो जिससे आत्मा का कल्याण हो सके ।

चतुर्था । आपसे जब त्याग-नियम लेने के लिये कहा जाता है तो आप कहते हैं—‘मनाया । त्याग नहीं’ पर यदि सच तो एक दिन कालूरामजी (मरा)

आने वाले हैं। वे किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे कोई डाक्टर हो, वकील हो, इन्जीनियर हो। किसी भी साहब का कालचन्दजी को त्याग नहीं है।

सच्चा हितैषी धर्म

प्रत्येक मानव को एक दिन इस ससार को छोड़कर जाना पड़ेगा। यहाँ की एक भी वस्तु उसके साथ जाने वाली नहीं है। साथ जायेगा तो केवल शुभ और अशुभ कर्मों का गट्टर ही। अशुभ कर्मों की यह गठनी विषय कपायो की तीव्रता से ही अधिकाधिक भारी होती है और आत्मा को पुन-पुन जन्ममरण के लिये बाध्य करती है। ये ही वे कारण हैं जिनके कारण मनुष्य मुक्ति की आकांक्षा रखते हुए भी मुक्त नहीं हो सकता। अनन्त सुख की प्राप्ति की अभिलाषा होते हुए भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता तथा अनन्त काल तक नाना प्रकार के दुःख का अनुभव करता रहता है। इसलिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि जन्म-मरण के मूल का सिंचन करने वाले इन विषय-कपायों से अलग रहने का प्रयत्न किया जाये, इन्हें समूल नष्ट करने में एक मात्र धर्म ही महायक हो सकता है।

धर्म में हमारा तात्पर्य बाह्य आडंबर या दिखावे में नहीं है। पूजा-पाठ कर लेना, गंगा स्नान कर आना तिनक-झापे लगा लेना या केवल मुख वस्त्रिका वापरकर अटतालीस मिनट तक एक स्थान पर बैठ जाना ही धर्म नहीं है, वरन् जीवन में सदगुणों, मद्बृत्तियों तथा हितकारी भावों का लाना ही धर्म है। दूसरे शब्दों में जीवन का मर्यादित एवं सुमस्कृत होना ही धर्म है। सच्चा धर्म कपाय-विष का नाश करते हुए जीवन के लिये परम रसायन मिद्ध होता है।

अतः मुक्ति के इच्छुक प्राणी को अपनी आकांक्षा पूर्ण करने के लिये इन्द्रियों पर तथा मन पर अकुश लगाना पड़ेगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, आसक्ति तथा लालसा आदि पर विजय प्राप्त कर अनामक्ति और निर्वेद भाव को अपनाया होगा। क्योंकि जब तक मन पर विजय प्राप्त नहीं की जायेगी, कपायों

के तूफानों को रोकना असम्भव होगा। प्राणी उसी अवस्था में मुक्त हो सकेगा जबकि उसकी आत्मा सामाजिक वासनाओं और क्रियाकाण्डों को ही धर्म समझने वाली अज्ञानता से मुक्त रहेगी। मोक्ष किसी स्थान पर नहीं होता है, वह स्वयं आत्मा में ही निहित होता है। हृदय की अज्ञान-ग्रन्थि का नष्ट होना ही मोक्ष कहा जाता है।

बधुओं, अब आप समझ गये होंगे कि विषय और कर्माय ही आत्मा के महज स्वभाव और ज्ञान पर आवरण बनकर छाये हुए होते हैं और इन्हें हटा देने पर आत्मा अपने सहज स्वभाव को प्राप्त करती है तथा सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर अजर, अमर, शाश्वत लोक में अपना स्थान बनाती है। कर्मायों का परित्याग करने पर ही ससार को हटानेवाली प्रवृत्तियों का आविर्भाव होता है तथा कर्मों का आस्रव रुकता है। इसे ही धर्म नाम की सजा दी जाती है। ऐसे धर्म का ही वीतराग महापुरुषों ने निरूपण किया है, जिसे अपनाना तथा उसमें बताये गये विधि-निषेधों का पालन करना प्रत्येक मुमुक्षु का कर्तव्य है। अगर वह ऐसा करने में समर्थ हो जाता है तो ससार की कोई भी शक्ति उसे शारंग गुण का अधिपति बनने में नहीं रोक सकती।

☆

[गन की महिमा—मन चगा तो कठोत हो में गगा,
मन शुद्धि की अपेक्षा है, इन मूर्तों का सुन्दर विवेचन ।]

१५ मन की महिमा

आज हम कर्म-वधन और मुक्ति के कारण के बारे में विचार करेंगे कि कर्मों के वधन में और उनसे मुक्ति में मुख्य हेतु क्या है ?

कर्मबंध का कारण

धर्मशास्त्रों में तीन प्रकार के योग बताये गये हैं—मनोयोग, वचनयोग और काययोग । इन तीनों योगों में से किसी भी योग का कपाय के साथ सबन्ध होने से कर्मबन्ध होता है । कपाय चार है—क्रोध, मान, माया और लोभ । इन चारों में से किसी भी एक या एक से अधिक कपाय के साथ मन, वचन और काया के योग जुड़ेंगे तभी कर्म का बन्ध होगा । अकेले कपाय या अकेले योग से कर्म नहीं बधते । कपाय अगर नहीं है तो तीनों योगों के विद्यमान रहते हुए भी कुछ नहीं होगा । और तीनों योगों का सबन्ध न होने पर कपाय कर्मों का वधन आत्मा के साथ करेंगे भी कैसे ? आशय यही है कि कर्मवधन तभी होगा जब कपायों का और योगों का आपस में सम्बन्ध होगा ।

कर्म का अवन्धक कौन ?

हमारे तीर्थंकर भगवान् जो विदेही हैं और जिन्होंने केवलज्ञान और केवलदर्शन प्राप्त कर लिया है, उनके मन, वचन और काया इन तीनों योगों के रहते हुए भी कर्मबन्ध नहीं होता । उन्हें पाप नहीं लगता । ऐसा क्यों ? इसलिये कि उनके योग हैं पर कपाय नहीं है । अगर कपाय होते और मोहनीय

कर्म भी जीना न जाना तो उन्हें केवल ज्ञान नहीं हो सकता था। ममत्त कर्मा के शिरोमणि मोहकर्म को जीत देने के कारण ही उन्हें केवलज्ञान की प्राप्ति हुई है और उसके कारण उनके पापकर्मों का बधन नहीं होना—रखा गया है।

विदेह शब्द का अर्थ

हम प्रायः महापुरुषों के लिये 'विदेह' शब्द का प्रयोग देखते हैं। राजा जनक को विदेही कहा जाता है। बड़े-बड़े योगी भी उनके पास ज्ञान प्राप्ति के हेतु आते थे।

श्री उत्तराध्यायन सूत्र में राजकुमार मृगापुत्र के लिये कहा गया है— 'जुवराया दमीसरे।' जुवराया यानी युवराज और दमीसरे अर्थात् इन्द्रियों तथा मन का दमन करने वाला। दो विरोधी शब्दों का मिलना आश्चर्यजनक भेद है? मविष्य में जो राजा बनने वाला है उस युवराज को दमीसरे कहा गया है। पढ़कर आश्चर्य होता है कि युवराज की पदवी के साथ इन्द्रिय और मन के दमन की पदवी भी चल सकती है? एक युवराज या राजा अपनी इन्द्रियों का बश में रख सकता है? क्या एक ही व्यक्ति राजा और योगी दोनों के योग्य कर्तव्यों का समीचीन रूप में निर्वहन कर सकता है?

साधारण दृष्टि में देखा जाये तो ऐसा होना सम्भव नहीं लगता। क्योंकि एक का प्रवृत्तिमार्ग है और दूसरा निवृत्तिमार्ग। प्रवृत्ति और निवृत्ति एक साथ कैसे चल सकती है? प्रवृत्ति सामाजिक उत्पत्तियों में फैलती है और निवृत्ति त्याग ही और बढ़ाता है। किन्तु मृगापुत्र के लिये दोनों को साथ ही रखा गया है। जो हमें बागीरी में हमसे रहे हुए रहस्य को समझना है।

यह रहस्य उस तरह जाना जा सकता है कि निंदित सिद्धेयता उस महा मत्सरा के लिये प्रयुक्त किया जाता है जो मन्त्र में रहस्य की शक्ति के रूप में समझ को नहीं रहने देता है।

अछूते बने रहते हैं। वे ममस्त सासारिक कार्यों और कर्तव्यों को सपन करने हुए भी ससार में अपनी आमक्ति, मोह की गृद्धता नहीं रखते। अर्थात् वे बाह्य ससार को बाहर ही रहने देते हैं, अपने अन्दर नहीं आने देते और इमी का नाम विदेह होकर रहना है।

मन—बंध-मुक्ति का कारण

पढ़कर आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? धन का उपयोग करते हुए भी उससे निर्लिप्त और ममस्त इन्द्रिय-भुक्तों को भोगते हुए भी उनमें किसी व्यक्ति को विरक्त कैसे माना जा सकता है? परन्तु सारा रहस्य यही है और आपकी इस जिज्ञासा के उत्तर में ही है। वास्तविकता यह है कि पापकर्मों के बंधन का असली कारण मनोयोग है, अर्थात् मन की प्रवृत्तियों से ही कर्मों का बंधन और उनका झड़ना सम्भव है। कहा भी है—

मन एव मनुष्याणां कारण बन्ध-मोक्षयोः ।

बन्धाय विषयासक्त मुषत्यं निर्विषय स्मृतम् ॥

अर्थात्—यह मन ही मनुष्यों के बन्धन और मोक्ष का कारण है। जो मन विषयों में आमक्त होता है वह बंधन में जकड़ता है और जो विषयों से विमुक्त हो जाता है, वह मोक्ष का कारण होता है। स्पष्ट है कि पापों का मूल मन है। अगर मन में पाप है, आमक्त है, गृद्धता है तो मनुष्य पापी है और मन में पाप आदि नहीं है तो वह निष्पाप है।

बधुओं! जो व्यक्ति प्रणमा-अप्रणमा की, नक्षत्री के आने या जाने की, रोगों की प्रणाम के नय या नानय की तथा मृत्यु के आतंक की भी परवाह नहीं करता वही कल्याण के मत्स्यपथ पर विदेह होकर चल सकता है और वही व्यक्ति अपने मन पर गमन करने में समर्थ हो सकता है।

मन बड़ा बचन होता है और इसे बंध में रखना बड़ा कठिन है। जैसा कि एक श्लोक में कहा गया है—

८. १९५५-५६ में १००० करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया ।

॥ १० ॥

[illegible][illegible][illegible]

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

अनन्य महाबाहो ! मत्तो दुर्निष्ठः स्वयम् ।

अःपातेन सु कोणेय । चंद्रादेन च गृह्यते ॥

अर्थात्—हे महाशय ! जिस-से वह मन अग्रगण्य समझ है और तद्विषय में वह मेरे ज्ञाने जाता है, जिस अन्तर्गत में जहाँ यह व्यवहार प्रयत्न करने में और वैशेष में उसे मन में प्रयत्न किया — मन्त्रा है । यदि मन्त्र के लिये होते में भी यही बात तभी यह है—

परम करण अभ्यास के जट्टमनि होत मुजान ।

रमरी क्षायन जायते गिर्य पर कलम निशान ॥

अछूते बने रहते हैं। वे समस्त सांसारिक कार्यों और कर्तव्यों को मपन्न करने हुए भी ससार में अपनी आमक्ति, मोह की गृद्धता नहीं रखते। अर्थात् वे बाह्य ससार को बाहर ही रहने देते हैं, अपने अन्दर नहीं आने देते और इसी नाम विदेह होकर रहना है।

मन—बन्ध-मुक्ति का कारण

पढ़कर आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? धन का उपयोग करते हुए भी उससे निर्लिप्त और समस्त इन्द्रिय-मुक्तों को भोगते हुए भी उनमें किसी व्यक्ति को विरक्त कैसे माना जा सकता है? परन्तु सारा रहस्य यही है और आपकी इस जिज्ञासा के उत्तर में ही है। वास्तविकता यह है कि पापकर्मों के बधन का असली कारण मनोयोग है, अर्थात् मन की प्रवृत्तियों से ही कर्मों का बधन और उनका झड़ना सम्भव है। कहा भी है—

मन एव मनुष्याणां कारण बन्ध-मोक्षयोः ।

बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्यै निविषयं स्मृतम् ॥

अर्थात्—यह मन ही मनुष्यों के बन्धन और मोक्ष का कारण है। जो मन विषयों में आमक्त होता है वह बधन में जकड़ता है और जो विषयों से विमुक्त हो जाता है, वह मोक्ष का कारण होता है। स्पष्ट है कि पापों का मूल मन है। अगर मन में पाप है, आमक्ति है, गृद्धता है तो मनुष्य पापी है और मन में पाप आदि नहीं है तो वह निष्पाप है।

बधुश्रो ! जो व्यक्ति प्रणमा-अप्रणमा की, लक्ष्मी के आने या जाने की, किसी भी प्रकार के भय या लाज की तथा मृत्यु के आतंक की भी परवाह नहीं करता वही ब्रह्माण्ड के सत्यतत्त्व पर विदेह होकर चल मरना है और वही व्यक्ति अपने मन पर नियम रखने में समर्थ हो सकता है।

मन बड़ा चंचल होता है और इसे बग में रखना बड़ा कठिन है। जैसा कि एक श्लोक में कहा गया है—

अछूते बने रहते हैं। वे ममस्त सासागिक कार्यों और कर्तव्यों को मपन्न करते हुए भी समार में अपनी आमक्ति, मोह की गृद्धता नहीं रखते। अर्थात् वे वाह्य ससार को बाहर ही रहने देते हैं, अपने अन्दर नहीं आने देते और इसी का नाम विदेह होकर रहना है।

मन—बन्ध-मुक्ति का कारण

पढ़कर आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? धन का उपयोग करते हुए भी उससे निर्लिप्त और ममस्त इन्द्रिय-भुगों को भोगते हुए भी उनमें किसी व्यक्ति को विरक्त कैसे माना जा सकता है? परन्तु सारा रहस्य यही है और आपकी इस जिज्ञासा के उत्तर में ही है। वास्तविकता यह है कि पापकर्मों के बधन का असली कारण मनोयोग है, अर्थात् मन की प्रवृत्तियों से ही कर्मों का बधन और उनका झड़ना सम्भव है। कहा भी है—

मन एव मनुष्याणां कारण बन्ध-मोक्षयोः।

बन्धाय विषयासक्त मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम्॥

अर्थात्—यह मन ही मनुष्यों के बन्धन और मोक्ष का कारण है। जो मन विषयो में आसक्त होता है वह बधन में जकड़ता है और जो विषयो से विमुक्त हो जाता है, वह मोक्ष का कारण होता है। स्पष्ट है कि पापों का मूल मन है। अगर मन में पाप है, आसक्ति है, गृद्धता है तो मनुष्य पापी है और मन में पाप आदि नहीं है तो वह निष्पाप है।

बधुओं! जो व्यक्ति प्रशमा-अप्रशमा की, लक्ष्मी के आने या जाने की, किसी भी प्रकार के भय या तात्न की तथा मृत्यु के आतंक की भी परवाह नहीं करता वही कल्याण के मत्पथ पर विदेह होकर चल सकता है और वही व्यक्ति अपने मन पर गयम रखने में समर्थ हो सकता है।

मन बड़ा चञ्चल होता है और इसे बधन में रखना बड़ा कठिन है। जैसा कि एक श्लोक में कहा गया है—

य स्वभावो भवेद्यस्य स तेन त्वत्तु दुस्त्यज ।
न हि शिक्षाशक्तेनापि कपिमुच्यति चापलम् ॥

जिमका जैमा स्वभाव बन जाता है, उनका छूटना अत्यन्त कठिन होता है । ठीक उमी प्रकार जिम प्रकार कि सैकड़ा शिक्षार्थ देने पर भी बन्दर अपनी चंचलता नहीं छोड़ता ।

मन को भी बन्दर की उपमा दी गई है । लाग्य बार समझाने पर भी बन्दर एक म्यान पर बैठता नहीं रह सकता । उद्धन-बूढ़ मनाता रहता है, इसी प्रकार चिन्तन, ध्यान आदि के द्वारा स्थिर करने का प्रयत्न करने पर भी मन की नागदौड़ बंद नहीं होती है ।

भगवद्गीता में उल्लेख है कि अर्जुन मन की चंचलता में परेशान होकर श्रीकृष्ण से कहते हैं—'हे वागुदेव ! यह मन अत्यन्त चपल है और प्रमथन स्वभाववाना है । अत्यन्त बलवान और दृढ़ है । मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे बग में करना वायु को बग में करने के समान दुष्कर है । कैसे इस पर समय किया जाये ।'

इसके उत्तर में श्रीकृष्ण ने कहा—

असंसय महाबाहो ! मनो दुर्निग्रह चलम् ।
अभ्यासेन तु कोन्तेय ! वैराग्येण च गृह्यते ॥

अर्थात्—हे महाबाहो ! निश्चिन्त नही यह मन अत्यन्त चंचल है और कठिनता में बग में आने वाला है, किन्तु अभ्यास से अर्थात् बारबार प्रयत्न करने में और वैराग्य से उसे बग में अवश्य किया जा सकता है । कवि वृन्द के एक दोहे में भी यही बात कही गई है—

करत करत अभ्यास के जडमति होत सुजान ।
रसरी आवत जायते सिल पर करत निशान ॥

कहा भी है—

ज्ञान क्रिया बिन मोक्ष मिले नहीं,
 श्रीजिन आगम माहि कही है ।
 एक ही चक्र में नाहि चले रथ,
 दो बिन कारज होत नहीं है ।
 ज्ञान है पागुला अध क्रिया मिल,
 दोन कलाकरि राज ग्रही है ।
 कीजे विचार भली विध 'अमृत',
 श्रीजिनधर्म को सार यही है ।

अन्त में मुझे केवल यही कहना है कि अगर हम अपने मनुष्यजन्म का मार्गक करना चाहते हैं तथा आत्मा को कर्म-बन्धनों से मुक्त करना चाहते हैं तो हमें सामागिक गुण की अगारना और मयोगी की अनित्यता पर विचार करने हों उनके प्रति अपने चित्त में स्थित राग, मोह और आगमि को नष्ट करना चाहिये । ऐसा करने पर हमारे हृदय में निरागस्त भाव बढ़ेगा और ममार्ग में रहने हों भी हम विदेह होकर रह सकेंगे ।

यह असाध्य मत्व है कि हममें पूर्व उम ममार्ग में जो विदेह बन कर रहे हैं उनकी आत्मा में हमारी आत्मा किसी भी दृष्टि में तीन नहीं है । उनकी आत्मा के समान ही हमारी आत्मा भी अनन्त बलशाली और अनन्त ज्ञान की अधिकारिणी है । आवश्यकता केवल उसे जमाने ही है तथा उम पर पड़े हुए आयरणों की दृष्टात् उमारी धर्मि, ज्ञान और तेज की प्रकाश में लाने की है और यह सभी प्रकाशित हो सकती है जब कि अज्ञान और मिथ्यात्व का पर्दा उम पर में दृष्टा दिया जावे और ब्रह्मण, विषय-व्यसनओं की मन्तिना व स्थान पर वैराग्य की पवित्र भावनाओं की स्थापना किया जावे । स्वार्थ का मयोग हमारे मन, वचन और काया उन तीनो मांगों में से किसी के भी साथ नहीं होना चाहिये जो कि कर्मबंधन का कारण बनता है । जो मध्य प्राणी ऐसा पर मार्ग र विचार हो अपने दुर्गम मायसीया को मानस बनायेगा ।

[धर्म का स्वस्व, धर्म का नाशना, धर्म से दूर तुम, कहे धर्म, दुर्द कर्म,
मिर्ले शिव-गर्भ-आदि मुनियों का अभ्यासपरक विश्लेषण]

१६, सुख का साधन—धर्म

जीवन के नियम धर्म मार्गदर्शक दीपक के समान हैं। धर्म-दीप की महायता ने ही मानव अपने वास्तविक कर्तव्य-पथ पर अग्रसर हो सकती है। जब तक मनुष्य के अन्तःकरण में धर्म की ज्योति नहीं जगती, उसका समस्त आचार-विचार और क्रिया-कलाप निरर्थक भावित होता है तथा वह आत्ममुक्ति के मार्ग पर एक कदम भी नहीं बढ़ पाता।

लेकिन दुःख की बात यह है कि आज के युग में धर्म उपेक्षा की वस्तु बन गया है। इसका कारण मानव की धर्म सचन्धी अनभिज्ञता ही है। वे नहीं जानते कि धर्म का सच्चा स्वरूप क्या है? केवल बाह्य क्रियाकाण्डों को धर्म समझ लेना तथा उनके कारण विभिन्न धर्मविलम्बियों को आपस में झगड़ते देखकर धर्म के नाम का ही त्याग कर देना, उनकी बड़ी भारी भूल है। हमारी नई पीढ़ी के युवकों का यही हाल है। वे स्वयं तो धर्म को समझने तथा उसके सच्चे स्वरूप को जानने का प्रयत्न नहीं करते, केवल दूर से ही धर्म के नाम पर होने वाले मत-भेदों और कलहों को देखते हैं तथा 'धर्म' नाम का त्याग करने में ही अपनी बुद्धिमानी मानते हैं। ऐसे नादान प्राणियों को ही धर्म का सच्चा स्वरूप संक्षेप में बताना का प्रयत्न किया जा रहा है।

महात्म्य-धर्म

जैन शास्त्र धर्म का जो स्वरूप प्रतिपादित करते हैं, वह इतना सरल,

प्रभूते सत्त्वानां तदपि न यद्य दयापि सुकृतम् ।

प्राणियों की हिंसा कभी और कहीं पर भी पुण्य को उत्पन्न करने वाली नहीं होती है। वह तो एकान्तरूप में जघन्यतम पाप ही है। इसलिये प्रत्येक प्राणी की हिंसा की भावना का परित्याग करके करुणा और दया की भावना को हृदय में स्थापित करना चाहिये। दयावान् पुरुष हमसे को गुण पहुँचाता है तथा स्वयं भी सुतोष और गुण का अनुभव करता है।

दया दो तरफ़ी कृपा है। उसकी कृपा दाता पर भी होती है और पात्र पर भी। वास्तव में ही दया मानवता का सर्वोच्च लक्षण है, जिसे धारण करने वाला व्यक्ति परमशान्ति का अनुभव करता है। दयालु पुरुष 'आत्मवत् सर्वभूतेषु, ते मिद्वान्त को अपना लेता है तथा कवीन्द्र के शब्दों में कहता है—

दया कील पर कीजिये का पर निदय होय ।

साई के सत्र जीव हैं कीरी कुजर द्योय ॥

अर्थात् क्रिम पर दया करें और क्रिम पर न करें, छोटी-सी चीटी में लेकर विशालकाय हाथी जैसे सभी प्राणी तो एक ही परमात्मा के अंश हैं।

महापुरुष ऐसे ही समदर्शी होते हैं। उन्हें प्रत्येक प्राणी की आत्मा में परमात्मा दिखाई देता है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा को देखने वाले ऐसे महापुरुष ही धर्म के मच्चे स्वरूप को समझ सकते हैं तथा अहिंसा धर्म की आराधना कर सकते हैं।

धर्म का दूसरा स्वरूप मयम है। मयम का अर्थ है—नियन्त्रण। अपने मन को वश में रखना तथा अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं पर नियन्त्रण रखना ही मयम कहलाता है। कोई भी व्यक्ति या देश जब अपनी आवश्यकताओं को भीमा से अधिक बड़ा लेता है तथा अपनी कामनाओं पर नियन्त्रण न रख सकने के कारण दूसरों के हक

जुटा लेने से नहीं होता अथवा झूठी प्रतिष्ठा और कीर्ति बढा लेने में भी नहीं होता है।

मासारिक भोगों का कहीं अन्त नहीं है। विचार करने की बात है कि क्या उन्हें भोगने में तृप्ति होती है? कभी नहीं। जिस प्रकार अग्नि में निरंतर आहुति डालते रहने पर भी वह शान्त नहीं होती उलटे भड़कती जाती है, उसी प्रकार अनन्त भोग-मामग्री मिलने पर भी मनुष्य की भोगनालमा सदा अवृण्व हो बनी रहती है। धन की लालसा अथवा स्त्री, पुत्र, भाई, पिता आदि मासांगिक सबन्धियों के प्रति मोह मनुष्य को अघा बना देता है और उसकी मसार में मुक्त होने की कामना पर पानी फेर देता है, किन्तु अगर मानव को उस ममारचक्र में छूटना है तो उसे अपना विवेक जगाना होगा। मसार के प्रति रहो हुई अपनी आमक्ति का त्याग करना होगा। उसे मोचना ही पड़ेगा कि यह जीवन धर्म-माधना के लिये है, न कि मसार में लिप्त रहकर आत्मनाश के लिये। मसार में आसक्त रहने में आत्मा का कल्याण होना कभी भी सम्भव नहीं है। उमीलिये महापुरुष और मतजन आतंगिक और बाह्य परिग्रह का त्याग कर धर्म का आश्रय लेने हैं वे स्वयं भी मसार में प्रिरक्त होकर आत्ममाधना करते हैं और मसार में गुद्ध अन्य प्राणियों को भी उद्वोधन देते हुए कहते हैं—

ढोल करे मत तू छिन की कर ले शट सुकृत लाभ कमाई,

बंठ एकान्त करो मन ठाम जपो जिनराज सुध्यान लगाई।

दान, दया, तप, सजम भारग श्रीगुरु सेव करो चित्त लाई,

‘अनृत’ चित्त अलेप रगो नरदेह धरे को यही फल भाई ॥

रति ना रया रितता मुन्दर और यथायं है। प्रत्येक मुमुक्षु को उमने गित्या तैसर धर्म को उमने मन्ने रूप में अपनाता चाहिये तथा अपनी दृष्ट मागता में लेगा दृष्टपार्थ जगता चाहिये कि ममस्त्वं तमों के उद्वोधन भी नशाद दृष्ट तमों।

बन्तु । जीवन अमृत्य और दुर्लभ है । ज्ञान और प्रसाद में पड़े रह कर उसकी उपेक्षा करना उसे मिट्टी के मोल गेवा देन के समान है । अतः प्रत्येक आत्मकल्याण के उच्छुद्ध मानव को मगलमय धर्म का आचार दृढता से ग्रहण करना चाहिये । धर्म की अमरज्योति ही हम मगारूपी अरण्य में भटकते हुए जीव को सही मार्ग बना सकती है तथा उसे अनन्त गुरु और शाश्वत शान्ति रूपी अमरपथ की प्राप्ति करा सकती है । धर्म की शरण में जाने पर ही आत्मा का कल्याण और मगल हो सकेगा ।

मानव जीवन का मात्स्य, कर्तव्य और श्रमनिष्ठा के साथ
उमर्का सफलता सम्पादन करने की उदात्त प्रेरणा]

१७ ऊँघै मत बटोही !

यह समार विगट है। जीव उस विगट मृष्टि में नाना गतियों और नाना योनियों में भ्रमण करता आ रहा है। क्योंकि सभी प्राणी अपने-अपने कर्मों के कारण ही समार में आते जाते हैं और कर्म अनुसार मित्र-मित्र योनियों में पैदा होते रहते हैं।

उसीनिष्ठ कहा है—

मत्वे मयकम्म कप्पिया अयियत्तेण दुहेण पाणिणो ।

हिण्णन्ति भयाउत्ता सटा जाइ जरा मरणेहिऽभिदुया ॥

—सूत्र० २—१८

अर्थात् प्राणी जब अपने-अपने कर्मों के अनुसार मित्र-मित्र योनियों को प्राप्त हुए हैं। कर्मों की अधीनता के कारण एकेंद्रिय आदि की अवस्थाओं में वे पड़ते रहते हैं। अतः कर्मों के कारण जन्म, जरा और मरण में मग्न भवनीय रहकर गति चतुष्टय के रूप में समार में भटकते रहते हैं।

मुक्त तनिक आशय होता है किन्तु सम्भीरतापूर्वक विचार करने पर उसी मर्याद का मन्त्र ही अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि हम अपनी जानों में ही उस भाव पर अनेक प्रकार के तीव्र अनुभूतियों को देखते हैं। अनेक तीव्र चरणों में उड़ते हैं, अनेक प्रयोगों पर चलते हैं तथा अनेकानेक जीव जगत् में रहते हैं तथा तीव्र स्थितियों में रहते हैं। हमने अनेकानेक उस दिग्गज को

पृथ्वी नरु ही गीगित नही है । उमके ऊपर स्वर्ग है और नीचे नरु है, जिनमे देवता और नारुकी अपना जीवनयापन करते है । अनन्तानन्त तिर्यच जीव भी उमी गमार मे रहते है । भी ही हम पूर्णतया उम जीव जगत की विशालता को न जान सकें पर कल्पना अवश्य कर सकते है ।

अनमोल मानव जीवन

उमी विराट् गमार मे हमने भी जन्म लिया है । हमारा जीव भी अनन्त-काल मे असम्य योनियो मे जन्म लेता हुआ आज मानवयोनि को प्राप्त कर सका है । दुमरे शब्दों मे रहे, उमे अनन्तानन्त कष्ट महने के बाद तथा असम्य कठिनाइयों को पार करने के पश्चात् महान् पुण्य कर्मों के मलय के फलस्वरुप यह मानवजीवन प्राप्त हुआ है । उम मानवजीवन की प्राप्ति के लिए तो देवता भी तरमने हैं—

तथो ठाणाइ देवे पिहेज्जा—

माणुस्स भव, आरिएत्ते जम्म सुकुलपच्चायाति ॥

—देवता भी तीन बातों को चाहते हैं । उनमे सबसे पहली है—मनुष्य जीवन और उस मनुष्य जीवन की प्राप्ति के माथ ही आर्यधेत्र मे जन्म और श्रेष्ठ कुल की प्राप्ति । अर्थात् सबसे पहले मनुष्य जीवन की प्राप्ति दुर्लभ है । अतएव मिचार करने की बात है कि असम्य योनियो से बचकर मनुष्य योनि प्राप्त कर लेना कितनी कठिन और बडी बात है । इमीलिए वैदिक ऋषियों ने भी कहा है—मानव मे बढकर विश्व मे कोई श्रेष्ठ प्राणी नही है—

आध्यात्मिक दृष्टि में जब हम विचार करते हैं तथा वीतराग प्रभु के वचनों पर ध्यान देते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि चरम-मीमा तक आध्यात्मिक विकास केवल मनुष्य ही कर सकता है। यद्यपि देवताओं को मनुष्य की अपेक्षा सासारिक सुख अधिक प्राप्त होते हैं, किन्तु आत्म-माधना और सिद्धि का जब सवाल आता है तो वे पीछे रह जाते हैं। देवता अधिक-से-अधिक प्रथम चार गुणस्थान प्राप्त कर सकते हैं किन्तु आत्मा की अनंतशक्ति का उपयोग करने में समर्थ मानव चौदह गुणस्थानों को पार कर परमात्मपद पा लेता है। इसीलिए पुण्यशील पुरुष अनेकानेक पुण्यों के फलस्वरूप पाये हुए मानव-जीवन को निरर्थक नहीं जाने देते हैं। उनका विश्वास होता है कि अगर पूर्वकृत पुण्य को इसी जीवन में भोगकर समाप्त कर दिया और नवीन पुण्य तथा धर्म का सचय नहीं किया तो अनन्त काल तक उनकी आत्मा को पुनः समारम्भण करना पड़ेगा तथा नरक, निगोद तथा तिर्यचगति की दुस्सह और भीषण यातनायें भुगन्ती पड़ेगी। अगर मानव जीवन रूपी यह अवसर एक बार हाथ से चला गया तो उसका फिर से प्राप्त करना कठिन ही नहीं, वरन् अमम्भव हो जायेगा।

मानव का कर्तव्य

मान लो कि यह मनुष्य शरीर मिल भी गया, लेकिन मानव के अनुकूल प्रवृत्ति नहीं करता, मानवता का समादर नहीं करता, निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई नहीं करता, वह मनुष्य के रूप में पणु है। यदि मानव आकृति से जन है तो उसे मज्जन या महाजन बनने की कोशिश करना चाहिए, किन्तु दुर्जन बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। उसे ऊपर चढ़ते रहना चाहिए, गिरना नहीं गिर जायेगा।

जीवन का वैभव भीनित धन-सम्पत्ति नहीं है, वरन् मानव के अपने सदगुण हैं। ममता, मेधा, महिम्ना और तत्त्वपरायणता आदि ही मानव का वास्तविक मौन्दर्य है और इस वास्तविक मौन्दर्य को प्राप्त करना ही मानव जीवन का सर्वस्व है। लेकिन तो इस मानव शरीर को पाकर भी उसको वैशेष ही मान देना

हैं, अपनी आत्मा का बल्याण नहीं करते, उममे बड़ा भूग ससार में दूसरा कोई नहीं हो सकता है और नाना प्रकार की आधि-व्याधियों से पीड़ित होकर अत्यन्त दुःखी होता रहता है ।

अतएव इस मानवजीवन को सफल बनाने के लिए बाल गमोगा में उदासीन होकर आत्म-साधना में लीन हो जाये । आत्मा की उपलब्धि ही मानवजीवन का मार है, कर्म है और इमी में कृतकृत्यता है । कहा भी है—

धर्मार्थकाममोक्षाणाम् मूलमुपत कलेवरम् ।

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन यह मनुष्य शरीर है । जो पश्चिमी और पुरुषार्थी होते हैं, वे मनुष्य शरीर का सदुपयोग करते हैं ।

सिद्धि के लिए श्रमशील बनो

यह ठीक है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सबों का साधन यह मानव शरीर है । लेकिन आप यह विचार कर निश्चित न हो जाइये कि मानव शरीर पा लिया तो अब ये सब सहज ही प्राप्त हो जायेंगे । मोक्षप्राप्ति मानव शरीर में ही सम्भव है, परन्तु इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है । त्याग, तपस्या और साधना करनी पड़ती है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है । मोक्ष वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो क्रोध, मान, माया, लोभ तथा राग-द्वेष आदि का सर्वथा त्याग कर चित्त को शुद्ध बनाये तथा समस्त सामाजिक पदार्थों में विमुक्त होकर दान, शील, तप और साधना करे । जो प्राणी अपने प्रिया, वन, बुद्धि, धन, जाति, कुल या प्रभुत्व के मद में चूर रहते हैं, उनके लिए मुक्ति पाना कठिन ही नहीं, असम्भव है ।

क्रोध आदि कषायों के द्वारा आत्मा का जितना अहिन होता है, उतना अन्य किसी भी मनु द्वारा नहीं होता है । कषायों के द्वारा जिनकी आत्मा कमुपिन है, उममे ज्ञान, दर्शन और चान्द्र आदि सम्भव नहीं हैं, अंम

कम्वल पर दूसरा कोई रंग नहीं चढ़ता है। जिसकी आत्मा पर कपायों का अधिकार हो जाता है तो उसके मद्गुण एक-एक कर नष्ट हो जाते हैं। कहा है—

कोहो पीड़ पणासेइ माणो विणय नासणो ।

माया मित्ताणि नासेइ, लोभो सव्व विणासणो ॥

—दशवैकालिक अ० ८

क्रोध प्रीति का नाश कर देता है, मान विनय का नाश करता है, माया मित्रता का नाश करती है और लोभ ममस्त मद्गुणों का नाश कर देता है।

ये कपाय तीव्र हलाहल विष हैं। विष तो एक बार प्राणों का नाश करता है, किन्तु कपाय मनुष्य को जन्मजन्मांतरों तक पीटा देते रहते हैं। कपायों के आवेश में व्यक्ति उचित-अनुचित का भान भूल जाता है। नाना प्रकार के घृणित, अशोभनीय और हानिकारक कार्य कर बैठता है तथा उस अनस्था में दूसरों का नहीं, वरन् अपना ही अहित करता है। जब तक क्रोध आदि कपाय मन में रहते हैं तब तक पणित और मूर्ख में कोई अन्तर नहीं रहता है। उन सम्बन्ध में तुलसीदास जी की यह मार्मिक उक्ति सुनिये—

काम, क्रोध, मद, लोभ की जब लो मन में लान ।

तब लो पड़ित मूरख तुलसी एक समान ॥

कपायों को बढ़ाने में तथा उनके वश में हो जाने में दुर्गुणों का सचय होता है और मुक्तिप्राप्ति की आशा अनन्त के गर्भ में विनीत हो जाती है। कपायों द्वारा उपाजित कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा को बार-बार जन्म-मरण करना पड़ता है और न जाने किस-किस योनि में आत्मा दुःख पाती दुर्ग मंडली रहती है। उमीतिग आत्मा का हिन चाहने वालों को मोक्ष प्राप्ति में अनागत रूप ब्रह्मादि कपायों का त्याग कर देना चाहिए। जब तक कपायों का मर्षण आत्मा के माद है, मोक्ष-प्राप्ति असम्भव है।

हा, सम्भव केवल उन्हीं को है जो ब्रह्म आदि कपायस्य शत्रुता का

उत्पन्न करने के लिए सतत जागरूक रहते हैं जीव मोहनिद्रा में पड़े रहकर अपने मानव-जीवन को एक धण भी व्यर्थ नहीं गवाने हैं । चोतराग प्रभु मोह-निद्रा में सोये हुए प्राणियों को उद्बोधन देते हुए रहते हैं—

दुमपत्तए पडुयए जहा, निबडइ राइगणाण अच्चए ।
एव मणुपाण जीविय समय गोयम मा पमायए ॥
इइ इत्तरयस्मि आउए जीवियए चहुपच्चवायए ।
विट्ठणाहि रय पुरे फड समयं गोयम मा पमायए ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र

जैसे वृक्ष के पत्ते पीने पड़ते हुए समय आने पर झड़ जाते हैं, उसी प्रकार मानव जीवन भी आयु शेष होने पर समाप्त हो जाता है । अतः हे जीव ! समय भर का भी प्रमाद न कर ।

आयु नाशवान और स्वल्प है और जीवन में विघ्न बहुत हैं । अतएव पूर्व-संचित कर्म रूपी रज को शीघ्र दूर कर । हे जीव ! समय मात्र के लिए भी प्रमाद मत कर ।

मन्त महात्मा भी मदा आपको यही उपदेश देते हैं और मोह तथा प्रमाद या मान भुला देने वाली निद्रा में जगाने का प्रयत्न करते हैं । कहते हैं—

ऊँर्घं मत पथी जन । ससार है अटवी वन,
काया रूपी नगर में रहे काम चोर है ।
जीव है बटाउ या में आयकर वास फियो,
ठगिनि है पाच याँ को मुलक में सोर है ।
ज्ञानादिक गुण रूप रतन अमोल धर्म,
ऊँर्घं तो ले जाय लूट मिथ्यातम
तिलोक कहत सद्गुरु चौकीदार सी

किसना मुन्दर पत्र है। जिस प्रकार एक चौकीदार गहन लगाने हुए जिन पर ते दरवाजा खुले देखा है, फौरन उस घर वालों को दरवाजा बन्द करने और गायबान रहने की चेतावनी देता है, ठीक उसी प्रकार कविकुल-भूषण मत निर्गोपकवृत्ति जी महाराज जीव का जगाने है, उसे मनेत करने है। कहते हैं—

‘अरे पणिक ! तू मोह-निद्रा में इस प्रकार बेमान होकर मत मो। देख, राग, द्वेष, कषाय, मद आदि अनेक बोर तेरे अन्तर्मनस के गुने द्वारे की ओर एकटगी लगाए हुए हैं। अगर तू अगाधमान रहा तो मोहा पति ही में दुष्ट तेरा आगमक बन भुग में जायेंगे। और तू किस पृथ्वी के बग पर अपनी इस विराट साया का सम्पत्त करेगा ? अब मोरा हो गया है, ऊपना द्योउ दे।’

साग्नय में हम सब भुगाफिर हैं। भुगाफिरी करते-करते हम मानव शरीर की चीन्हे में आकर टिके हैं, परन्तु यह भी स्वाधी नहीं है। एक दिन हम भी क्षाय हो जाना पड़ेगा और हम भी अगर हमारा आत्मिक धन उन दुर्गुण स्त्री मुद्रेयों ने खूट लिया तो यात्री हाथ यह महासाया नीचे पूरी होगी ? कवि ने हमी मान को बने ही भीष मरुत शब्द में समझाई है।

यह समस्त एक भयानक अटो-महावन है। अनन्त काल तक हममें भटकते रहने में पड़ना ही जीव ने नये मोक्षार्थ में मानव शरीर स्त्री नगर को प्राप्त किया है। जहाँ भोग-मा विश्राम मिला है। यद्यपि हमारा मन्तव्य स्थान—महासाया अभी बड़ा है और जीव का चलो पहुँचने की अभिलाषा है किन्तु महासाया की भयानक में पतना होकर हम मुक्तिप्राप्तता पड़ाव पर आकर सा गया है। यह सोचा भी ऐसा कि समावेश उठने का नाम ही नहीं लेता है। यह भूत गया कि हम साया नगरी में राग, प्रीति, मोह और विषमभोग आदि सब हम है जो प्रलित हमें सब लेने की तात में भुम में है। हमसे की क्या है ? हम उसी पति से उद्विग्न भी उन ठगों में मित्राह ठगनी बन गई है। भाग्य से सब गई है। इसी शक्ति की जरूरत है, जैसा कि हरि ने कहा है—‘ठगनी है पति पति की मुक्त में शोर है।’

हम देखते ही हैं कि जो व्यक्ति विषयभोगों में आगस्त रहते हैं तथा मिथ्यात्व के लक्ष्णों में मोह-निद्रा के बशीभूत होकर गजग नहीं रह पाते उनका मय्यक् दर्शन, मय्यक् ज्ञान और मय्यक् चारित्र्य स्त्री अमूल्य धर्मरत्न कपाय यदि टग और वायना स्त्री टगनियाँ चुग लेती हैं। परिणाम यह होता है कि मनुष्य अपनी गजिन पर पहुँचाने वाली पूँजी को बँटता है और पुन ममार स्त्री अटवी में ध्रमग करने को बाध्य हो जाता है। उमीनिण मत हृदय कवि अत्यन्त कौमल और वात्सल्यपूर्ण शब्दों में उसे जगाते हुए कहते हैं—

तिलोक कहत सदगुरु चौकीदार सीख,
पार रे बढाऊ ऊँघें मति भई भोर है।

कहा है—भोगें बढोही ! अब तन्द्रा को छोड़ो। तुम्हारे गद्गुर एक चौकी-दार के समान तुम्हारे आत्मधन की निगरानी और रक्षा कर रहे हैं तथा तुम्हें प्रमाद स्त्री निद्रा से सचेत कर रहे हैं। तुम उनकी शिक्षा को ग्रहण कर जाग उठो। प्रातःकाल हो गया है अतः अपने आत्म-धन को महेज कर इस ज्ञान स्त्री प्रकाश में मावयानी में कदम बढाओ।

हे पथिक ! जबकि पूर्वोपाजित पुण्यों के फलस्वरूप तुम्हें यह मनुष्य का चीना मिल गया है तो अब प्रमाद मत करो। जप-तप-ज्ञान-ध्यान और भक्ति भाव की ओर बढो। सामारिक कार्य तो पानी को मथने के समान हैं, जिससे तुम्हें कुछ भी लाभ हासिल होने वाला नहीं है। इन कार्यों के करने से तुम पर-लोक के लिए पूँजी एकत्रित नहीं कर सकोगे। सब कुछ यही रह जायेगा। धन पैसा तुम्हारे माथ जाने वाला नहीं है। अगर तुम अपनी आगामी यात्रा के लिए कुछ इकट्ठा करना चाहते हो तो उसे पुण्य के रूप में सचित करो। पुण्य कर्मों का मन्त्र केवल धर्मागधन से ही होगा, जट द्रव्य इकट्ठा करने से नहीं। वाग्नव में धन दौलत आदि में आत्मा का तनिक भी कल्याण होना सम्भव नहीं होता। फिर भी अज्ञानी जीव इसी माया के पीछे मतवाला बना रहता है। कवि मुन्दरदास जी ऐसे २

ध देते हैं—

किन्तु 'विनाशकाले विपरीतबुद्धि' यह कहावत चरितार्थ हुई। माधु भाई ने तो अपना आग्रह दोहराया—'मुझे बड़प्पन और महानता नहीं चाहिए। अपना आधा राज्य चाहिए।'।

'अगर ऐसा है तो आधा क्या आप पूरा ही राज्य लीजिये तथा अपना पवित्र बाना मुझे प्रदान कर दीजिए।' कहते हुए राजा ने अपने मस्तक से मुकुट उतारकर भाई के मस्तक पर रख दिया और स्वयं साधु वेष धारण कर वन की ओर चल दिया।

उसके बाद हुआ यह कि राज्य लेने वाले भाई का शरीर तो लम्बे काल तक तपस्या करने के कारण निर्बल हो चुका था, पौष्टिक ग्राह्य पदार्थों को नहीं पचा सका और विषयवामना की तीव्र आमंत्रित से बीमार पड़कर केवल तीन दिन के अल्प काल में मातृके नरक का अधिकारी बना और उधर माधु बाना ग्रहण करने वाले भाई ने विचारा—मैंने साधु वेष तो धारण कर लिया, परन्तु जब तक गुरु की प्राप्ति नहीं होती, आहार-पानी कैसे ग्रहण करें? उम उत्तम भावना के साथ परिपक्व महन करके उमने भी तीन दिन में ही शरीर त्याग दिया और सर्वार्थमिद्धि की प्राप्ति कर ली।

मन की गति कैसी विचित्र होती है। विवृत होने के पश्चात् न वह जाने की वृत्ति करती है और न ही लोकावज्ज्ञा की। क्षणमात्र में ही जीवन भर की साधना को भी धूल में मिटाने की स्थिति आ जाती है।

वस्तुतः विषयेन्द्रिया की लीला बनी अद्भुत और शक्ति अपरम्पार होती है। किन्तु उस उदाहरण ने यह आज्ञा नहीं समझ लेना चाहिए कि साधनाओं पर विजय प्राप्त करना तथा मन का निग्रह करना मनुष्य ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो समग्र में जो भी महापुरुष तथा मोक्षार्थी केतवी समारम्भ होकर किन प्रकार से ही प्राप्त करेंगे? मत ही वन में स्थित विना तो वे जन्मरत्याग के पथ पर एक कदम भी नहीं बढ़ पाते।

मनोनिग्रह के उपाय

मनार के मनी प्राणी एक मनीमें नहीं होते । मनी अपने मन को दृढ़ता में बग में नहीं रखा पाते तथा विषयवासनाओं के प्रवाह में उठ जाते हैं । अतः मनुष्य उन्हें मावधान करने, जागरूक रखने, मचेत करने हुए इन्द्रियो और मन को बग में करने का उपाय बताते हैं । यथा—

स्वाध्याययोगेश्वरः क्रियासु

व्यापारणैर्द्वादश - भावनाभि ।

सुधीरप्रयोगी सदमतप्रवृत्ति —

फलपयोगेश्वर मनोनिग्रह्यात् ॥

अर्थात् स्वाध्याय योग में मन को लगाकर, क्रियाओं में मग्न करके, अनित्यता, अणुरूपता आदि वारह भावनाओं में जोड़कर और शुभ तथा अशुभ कर्मों के फल के चिन्तन में लगाकर बुद्धिमान पुरुष मन का निरोध करने का प्रयत्न करे क्योंकि मन का स्वभाव प्रतिपन्न किसी-न-किसी प्रकार का चिन्तन करना है । अतः उसे स्वाध्याय आदि प्रशस्त क्रियाओं में मग्न करना चाहिए । अगर वह इन शुभ क्रियाओं में लगा रहेगा तो उसे विषय वासनाओं की ओर जाने का अवकाश ही नहीं मिल पायेगा और धीरे-धीरे वह मग्न जायेगा तो विषयो की ओर से विरक्त होकर आत्मा में स्थिर होगा ।

सत्प्रशिक्षा

मन के निग्रह करने के साधनों और जीव की स्थिति को आप अच्छी तरह समझ गये हैं । कषाय, इन्द्रियो के विषय आदि के प्रभावती होकर जीव किस प्रकार अनन्त काल से विभिन्न योनियों में जन्म लेता चला जा रहा है तथा उस महायात्रा में उसे वही कठिनाइयों से मनुष्यजन्म रूपी अत्यन्त सुन्दर और जिनक पडाव मिला है । लेकिन यहाँ भी आकर आरुपण और मोह में र पमात्मगी निद्रा में मो रहा है । वह भूल गया है कि अभी मेरी यात्रा

हुए भी काले रंग की होती है तथा किपाकफल मुन्दर होते हुए भी प्राणनाश का कारण बनता है। इस प्रकार मृष्टि के समस्त प्राणी और पदार्थ जहाँ कुछ गुण रखते हैं, वहाँ अवगुणों को भी छिपाये रहते हैं।

गुणानुराग की भावना

लेकिन जिन व्यक्तियों का गुणों के प्रति अनुराग होता है, वे दूसरों के गुणों को देखकर प्रमुदित होते हैं। दानी पुरुष को देखकर उसकी मराहना करते हैं। तपस्वी को देखकर मन में श्रद्धा के भाव लाते हैं। शीलवान के प्रति अपना मस्तक झुकाते हैं तथा मयमी पुरुष के लिए हृदय में पूज्य भाव रखते हैं। गुणानुरागी व्यक्ति सदा यही भावना रखता है—

गुणी जनो को देख हृदय मे, मेरे प्रेम उमड आवे ।

बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे ।

होऊ नहीं कृतघ्न कभी मैं द्रोह न मेरे उर आवे ।

गुण-ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे ॥

कितनी मुन्दर भावना होती है गुणानुरागी व्यक्ति की, कि गुणी जनो को देखकर मेरे मन में प्रेम उमड़ आवे, मेरा मन गुणी में भर जाये। भले ही मुझ में गुणों का अभाव हो, त्याग और तपस्या आदि मुझमें न हो पाये और घन के अभाव में दान का लाभ भी न उठा सकूँ, पर मैं चाहता हूँ कि गुणज पुरुषों की सेवा अपनी शक्ति के अनुसार करूँ और उममें ही मन में असीम प्रसन्नता का अनुभव करूँ।

उममें भाव ही गुणानुरागी प्रसार करता है कि मैं कृतघ्न न होऊँ यानी दूसरों के द्वारा किये हुए उपकार की भूल न जाऊँ और उममें प्रति किसी भी बुरी भावना भी पैदा न हो। दुनिया में चाहे अवगुण-हीन-अवगुण भरे हों लेकिन मेरी दृष्टि गुणों पर ही जाय, मेरे मन में गुण देवों की प्रति रही रहे।

गुणानुगामी व्यक्ति के बार में एक उर् ने पावर ने कहा है—

जो भले हैं वह युगों को भी भला कहते हैं ।

अच्छे न बुरा सुनते हैं न बुरा कहते हैं ॥

पारचाय्य विद्वान् एमर्गन का कथन है—

‘प्रत्येक मनुष्य निम्ने में मिलता है, किमी-न-किमी गीति से मुक्त हो श्रेष्ठ होता है । हमनिष्ठ में उससे शिक्षा लेता है ।’

गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय तो जिज्ञासा होती है कि एक विद्वान् को क्या सोचने की तथा आयस्यकता है ? उसे अन्य व्यक्ति में क्या लेना है ? पर नहीं, समाज में गुण अनन्त हैं और एक व्यक्ति यह समझे कि मैं अपनी बुद्धि से पढ़-लिख कर जानी बन गया, अब मुझे और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, तो यह उमकी भूल है । प्रत्येक छोटे-से-छोटे व्यक्ति में भी कोई-न-कोई गुण अग्र्य होता है । इतना ही नहीं, अच्छे गुणवाही पुरुष तो पूर्ण निर्गुण में भी शिक्षा लेने में नहीं चूकते हैं ।

एक बार लुकमान् हकीम ने किमी व्यक्ति ने पूछा—

‘आपने नमीज किमसे सीधी ?’

लुकमान् ने सहज मात्र में उत्तर दिया—‘वदतमीजों में ।’

‘वह कैसे ?’ व्यक्ति ने मादचयं प्रश्न किया ।

‘क्योंकि मैंने उन लोगों में जो कुछ बुरी बातें देखी, उनमें परहेज किया ।’

उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि जिस व्यक्ति की वास्तव में गुणदृष्टि होती है, वह दुःखदों में भी अच्छाईयाँ खोज लेते हैं । पर ऐसे महापुरुष तो कदाचित् ही मिलने हैं । साधारणतया तो हम इससे उलटा ही देखते हैं ।

आपने प्रायः सुना होगा कि जबामिया एक छोटा-सा पेड़ होता है । वर्षा ऋतु में जबकि मारी पृथ्वी हरी-भरी हो जाती है, वह सूख जाता है और जब ग्रीष्म ऋतु आती है तथा धरती पर के सभी लहलहाते वृक्ष सूखने लगते हैं, उनके पत्ते झड़ते हैं, तब वह हरा-भरा हो जाता है । अर्थात् पृथ्वी पर के फले-

फूले और हरे-भरे वृक्षों को वह नहीं देख सकता तथा ईर्ष्या की आग के मारे स्वयं भी मृग जाता है, पर जब अन्य वृक्ष मृगने लगते हैं तो उसे इतनी खुशी होती है कि स्वयं ही लहलहा उठता है।

यही हाल उन्मान का भी है। मसार में बहुत कम ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो औरों की उन्नति देखकर मच्छी खुशी का अनुभव करते होंगे। एक मुनाषिन में कहा गया है—

नागुणो गुणिन वेत्ति गुणो गुणिषु मत्सरी।

गुणो च गुणरागो च दुर्लभ सरलो जनः॥

इसका अर्थ है—अवगुणी व्यक्ति गुणवानों को नहीं जान सकता। यानी जिसमें स्वयं ही गुण नहीं हैं वह गुणियों की परम कौमो कर सकता है? गुणवानों को तो गुणवान ही पहचान सकते हैं। किन्तु दुःख की बात है कि गुणवान जो होते हैं, वे गुणवानों को जानकर भी उनका आदर नहीं करते तथा उनकी मराहना करने के बदले उगटा मत्सर भाव रखते हैं। एक विद्वान् हमारे विद्वान को देखकर ईर्ष्या करता है और एक श्रीमन् हमारे श्रीमत् की धनवृद्धि में जलता है।

उगीनिष् श्लोक में आगे कहा है—

मच्छे गुणो और गुणानुगमो मनुष्य मिलना बड़ा दुर्लभ है। ये दोनों चीजें एक ही स्थान पर नहीं मिल सकती हैं। व्यक्ति स्वयं गुणवान हो तथा दूसरों के गुणों को देखकर आन्तरिक प्रसन्नता का अनुभव करता हो तो उसमें बड़ा अज्जर्ह और क्या हो सकती है?

कवि-कुल भूषण पूज्यपाद श्री तिलोत्कृष्टि जी महाराज अपने एक कविन के द्वारा प्राणी को मनुष्यदेव देने हैं कि तू औरों की निन्दा मत कर, औरों के दोष मत दे। अगर देगा तो तू अपने स्वयं के दोष देगा, जिसमें आत्म-शुद्धि हो सके। काव्य इस प्रकार है-

छिद्र पर देख निन्दा करे केम छोड़ के छिद्र सुगुण सहोजे ।
देग बबूल को काटा ग्रहे मत छाया ते शीतल होय सहोजे ॥
बुद्ध्य असार अहार है चेनु को क्षोर विगय तामें सार कहोजे ।
तिलोक कहत स्वछिद्र को टालत काहे को अन्य का छिद्र गहोजे ॥

कहा गया है—‘ह प्राणी ! तू दूसरों का छिद्रान्वेषण क्यों करता है ?
पद्मोप-दर्शन करके उनही निन्दा करने में तुझे कौन-सा लाभ होने वाला है ?
कोई नहीं, अब दूसरों के दोष देखना छोड़कर उनमें जो गुण हैं, केवल उन्हें
ही ग्रहण करना शीतल ।

बबूल का पेड़ तेरे समक्ष है तो क्या यह आवश्यक है कि तू उसमें से कांटे
ग्रहण करे ही ? नहीं, कांटों को छूने की आवश्यकता नहीं है । असह्य धूप है
और पाम में अन्य कांटे वृक्ष नहीं है तो तू दो घड़ी बबूल की छाया में बैठकर
विश्राम कर । शूल वृक्ष पर है तो रहने दे, छाया में तो शूल नहीं है, बबूल के
शूल स्पी छिद्रों को देखने से तुझे क्या लाभ है ? और न देगे तो कौन-सी हानि
है ? फिर व्यर्थ का कार्य करना ही किसलिए ? उसे न करना ही अच्छा है ।
यह तो अज्ञानी व्यक्तियों का कार्य है कि—

दोष पराया देखिके चला हसत हसत ।

अपने याद न आवही जिनका आवि न अत ॥

इसलिए कवि श्री तिलोकऋषि जी महाराज का कथन है कि तू दूसरों के
अवगुणों को देख-देख कर अपने अवगुणों में वृद्धि मत कर । और अन्त में कहते
हैं—अरे अज्ञानी ! अगर तुझे दोष ही देखने हैं तो औरों के क्यों देखता है ।
अपने ही क्यों नहीं देखता । औरों के दोष देखने में आखिर तुझे क्या लाभ
होगा ? अपने स्वयं के दोष लेगा तो कुछ आत्ममुवार हो सकेगा । इसलिए
उचित यही कि है अपने आप में झाँक, आत्मनिरीक्षण कर । जिन्होंने ऐसा किया
है, उनका कहना भी यही है—

बुरा जो देखन में चला बुरा न दीखा कोय ।

जो घर सोधा आपना मो सम बुरा न कोय ॥

वस्तुतः सच्चे महापुरुष अपना ही दोष दर्शन करते हैं ।

गुणों का महत्त्व

गुण अपने आप में सम्पूर्ण होते हैं । उनमें कोई दोष नहीं होता जिसे हटाने की आवश्यकता होती हो तथा कोई अधूरापन नहीं होता जिसे पूरा करने की जरूरत पड़ती हो । इसलिए उन्हें किसी की मिफारिश की भी आवश्यकता नहीं होती है, वे अपने आप ही सब स्थानों पर आदर प्राप्त कर लेते हैं । कहा भी है—

गुणा. सर्वत्र पूज्यन्ते पितृवशो निरर्थक ।

वामुदेव नमस्यन्ति वसुदेव न ते जना. ॥

गुणों का ही सर्वत्र सम्मान होता है, गुणों के बल का नहीं । लोग वामुदेव (कृष्ण) की ही वदना करते हैं, उनके पिता वसुदेव की नहीं । गुणी व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, अपने गुणों के कारण ही प्रत्येक स्थान पर सम्मान प्राप्त करता है । कहा भी है—

‘गुणा पूजास्थान गुणियु न च लिग न च वय ।’

पूजा का स्थान केवल गुण ही है, उम्र अवस्था लिग नहीं । प्राणी अपने गुणों में महान् बनते हैं, वैभव या ऊँची-ऊँची पदवियाँ प्राप्त कर कुर्सीतानी बन जाने में नहीं । चाणक्यनीति में कहा भी है—

गुणै. सत्तमता यान्ति नीचैरासनसंस्थितै ।

प्रासादशिखरस्योपि काक. कि गच्छायते ॥

गुणों से ही मनुष्य महान् होता है, ऊँचे आसन पर बैठने में नहीं । महान् ते ऊँचे शिखर पर बैठने से भी कोआ गच्छ नहीं हो सकता है ।

कहने का अभिप्राय यही है कि महत्त्व केवल गुणों का होता है, लिग या वय का नहीं ।

गुणाभिमानो न बनो

बुद्धो ! अभी आपको गुणों का महत्त्व बतलाया है और यह भी बताया है कि गुणों की सर्वत्र पूजा होती है । साथ ही यह भी बताना आवश्यक है कि मनुष्य गुणों के माय-ही-माय नहीं गर्व का भी मचय न कर ले । अन्यथा उसके गमन गुणों पर पानी फिर जायेगा ।

ज्योतिष कबीर ने कहा है—

कबीरा गर्व न कीजिए, कबहुँ न हँसिये कोय ।

अबहु नाय समुद्र में को जाने का होय ॥

किन्ती नच्ची शिक्षा दी है कि किमी अन्य के अवगुणों को देखकर कभी उसका उपहास मत करो तथा अपने गुणों का गर्व मत करो । अभी तो स्वयं गृहारी जीवनर्षाका भी समान-सागर के मध्य में ही है । कौन जानता है कि पार उत्तरोगे या नहीं ?

वस्तुतः सच्चा गुणवान् वहीं है जो अपने आप में सदा कमिया देखता है । गुणवानों का सच्चा लक्षण यही है कि वे अपने आपमें उच्चता नहीं, वरन् लघुता महसूस करते हैं और उनकी लघुता की भावना ही उनकी महता की प्रतीक है । जो मध्य प्राणी इस प्रकार अपनी अहंकार रूप दुर्बलता का त्याग कर देते हैं, वे ही इस लोक में प्रशंसा और परलोक में कल्याण के भाजन बनते हैं । इसलिए हमें अपनी बुद्धि और विवेक को जाग्रत करते हुए अनन्त पुण्यों के उदय से प्राप्त होने वाले इस मनुष्य जन्म को मार्थक करने का प्रयत्न करना चाहिए और यह तभी हो सकेगा जब कि हम गुणानुरागी बनेंगे ।

अगर हम में प्रत्येक प्राणी के छोटे-से-छोटे गुण को भी ग्रहण कर लेने की लालसा बनी रहेगी तो एक दिन ऐसा अवश्य आयेगा कि ससार के समस्त मद्गुण हमारे हृदय में निवास करने को आतुर बनेंगे और उनके माध्यम से मोक्षपथ की समस्त कठिनाइयों को पार कर सकेंगे ।

हमारे आगामी प्रकाशन

१ आनन्द वचनमृत

[आचार्य प्रवर क प्रवचन माहित्य म से चुने हुए मुभापित तथा समय-समय पर कहे गय मुवचनो का सकलन]

२ भावना योग एक विवेचन

[भावना के सम्बन्ध में शास्त्रीय प्रमाणो के साथ विस्तृत विवेचन । शुभ भावनाएँ, अशुभ भावनाएँ । व्रत भावना, धर्म्य भावना, जिनकल्प भावना वारह वैराग्य भावना, चार व्यवहार भावना आदि का आगम एवं उत्तर-वर्ती जैन माहित्य के आधार पर सर्वांगीण विवेचन]

विवेचक आचार्यप्रवर श्री आनन्दकृपि

सम्पादक श्रीनन्द गुगना 'गरम'

३ आनन्द प्रवचन भाग ५वा

[आचार्य श्री के नागपुर चातुर्मास के ऐतिहासिक प्रवचनो का महत्त्वपूर्ण संग्रह]

सम्पादक रमना जैन 'जीज्ञो'

शीघ्र ही प्रकाशित हो रहा है आचार्यप्रवर श्री आनन्दकृषि अभिनन्दन ग्रन्थ

[आचार्यप्रवर श्री आनन्दकृषि जी महाराज के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य
में एक अद्भुत व महान् ग्रन्थ का प्रकाशन ।

यह ग्रन्थ जैन विद्या का ज्ञान कोष होगा ।

प्राकृत भाषा एवं जैनधर्म, दर्शन, गणित, ज्योतिष आदि विषयों पर
अमिनव भीतिक नामग्री से मङ्गित । भारत के सैकड़ों मूर्धन्य मनीषी
विचारकों, लेखकों, मुनिवरों के महत्वपूर्ण शोध लेख ।

प्रतीक्षा कीजिए—]

આચાર્ય શ્રી આનન્દ મહાશિ જી

આનન્દ વાણી

अर्थात्—पतङ्ग कटा होता है, परन्तु उम पर भी प्रतिदिन रस्सी के आने-जाने से गहरा निशान जिम प्रकार हो जाता है, उसी प्रकार अत्यन्त जड-बुद्धिवाला व्यक्ति भी अगर अभ्यास करना रहे तो ज्ञानवान बन सकता है ।

मन के लिये भी ठीक यही बात है कि अगर पूरा प्रयत्न किया जाये और बार-बार उम प्रयत्न को दुहरा कर मनुष्य उमका अभ्यास करता रहे तो मन को स्थिर और सममित बनाने में सफल हो सकता है ।

मैंने आपको बताया है कि समार में पाप कर्मों का वचन मन, वचन और काया में होता है, पर यह भी ध्यान में रखने की बात है कि इन योगों में पाप जिस प्रकार लगता है, उसी प्रकार छूटता भी है । अगर ये वचन में डालते हैं तो छुड़ाते भी ये ही हैं । जैसे आपके किसी दुष्मन का किसी प्रकार में अनिष्ट हुआ और आपके मन में उसकी खुशी हुई । बहुत अच्छा हुआ जो उसके व्यापार में घाटा हुआ, इतना ही नहीं और भी उसे दुःख उठाना पड़े तो अच्छा ।

यह विचार केवल आपके मन में है, वचन और शरीर में उमका कुछ भी नहीं बिगाड़, फिर भी आपके कर्मों का वचन हो जायेगा । परन्तु उसी समय मुबुद्धि आ जाये, विवेक जागृत हो उठे तथा अपनी दुर्बलता के लिये गहरे पश्चान्ताप करने हुए आप विचार करने लगे—अरे, मैं कितना नीच हूँ जो किसी अन्य प्राणी का अनिष्ट चिन्तन कर रहा हूँ आदि आदि तो उसी मनोयोग के द्वारा, जिसमें कि कुछ क्षण पहले आपके कर्म बँधे थे, उनकी निजंरा होनी भी प्रारम्भ हो जायेगी किन्तु आवश्यक है कि आपका पश्चान्ताप हादिक हो, उममें बतावट न हो ।

यही बात वचन के लिये भी है । मान लीजिये किसी ने अन्य व्यक्ति को क्रोधावेश में आकर दुर्वचन बत दिये, किन्तु यही व्यक्ति उम व्यक्ति में आकर रहे—मैंने कटुवचन बतकर आपसे हृदय को दुमाया है, मुझे ऐसा खेद नहीं

बहता चाहिये था, उमड़े निते आप मुझे क्षमा प्रदान करें तो ऐसे पश्चात्ताप पूर्ण प्रवृत्ति के कहने पर उमड़े पाप नाश हो जाते हैं ।

अब रहा शरीर-योग । शरीर से किया हुआ पाप भी शरीर के द्वारा छूट भी जाता है । उदाहरण स्वरूप आप चल रहे हैं, मार्ग में अमावधानी में किसी को टोकर लग गई और टोकर लगते ही यह कराह उठा । अब अगर आप टोकर लगाकर भी सीधे चले जाते हैं तो आपको जन्मी व्यक्ति गानियों की बरगीश देगा किन्तु टोकर लगते ही आप उससे समझ हाथ जोड़कर गड़े हो गये और माफी माग ली और सेवा कर दी तो वह पिघल जायेगा और आपको माफ कर देगा । सारांश यह कि पैर से टोकर मारकर आपने हाथों से क्षमा माग ली, सेवा कर दी तो शरीर से लगा हुआ पाप शरीर में ही छूट भी गया ।

तो स्पष्ट हो गया कि मन, वचन और काया उन तीनों योगों का कपायो के साथ सम्बन्ध होने पर पाप कर्मों का वधन होता है और मन, वचन एवं काया में ही पाप कर्मों की निजंरा भी होती है ।

अतः हमें प्रयत्न यह करना चाहिये कि प्रथम तो हमारे तीनों योगों का कपायो में सम्बन्ध ही न होने पाये और अगर असावधानी, प्रमाद या आवेश के कारण ऐसा हो जाये तो तुरन्त ही मच्च पश्चात्ताप महिन हम उस पाप से छूट जाने का उपाय कर लें । अगर हम ऐसा कर सकें, अर्थात् कपायो से तथा मोह से अपने आपको बचा सकें तो हमारी आत्मोन्नति का मार्ग निष्कटक बन जायेगा । मोहकर्म सभी अन्य कर्मों की अपेक्षा बलशाली होता है, वह बारहवें गुणस्थान तथा भी आत्मा का पीछा नहीं छोड़ता और कभी-कभी तो वहाँ से लाकर पुनः मन-परिपरा में टाँस देता है । मोह के वशीभूत होकर प्राणी अपनी आत्मा के कल्याण और अकल्याण का भी ग्याल नहीं रखता ।

मनोनिग्रह का उपाय

बधुओं ! मोहकर्म की शक्ति वास्तव में ही अत्यन्त प्रबल होती है, अतः प्रयत्न और अभ्यास में कपायो के साथ-साथ इसे जीतने का प्रयत्न करना

चाहिये । जब तक ये मन पर छाये रहते हैं, वह स्थिर नहीं रह पाता । अतः जो मुमुक्षु अपने मन को स्थिर और सम्यमित करना चाहता है, उसे सर्वप्रथम इन सब दोषों को दूर करना पड़ेगा और यह अभ्यास में ही हो सकता है, जैसा कि श्रीकृष्ण ने कहा है—

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ।

श्रीकृष्ण ने मन को वश में करने के दो उपाय बताये हैं—एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य ।

अभ्यास के बारे में कुछ विचार किया गया, अब वैराग्य के बारे में विचार करते हैं । महज ही जिज्ञासा होती है कि वैराग्य की आवश्यकता किसलिये पड़ती है । इसका समाधान यही है कि किसी भी दोष का नाश उसके विरोधी गुण को ग्रहण करने में हो सकता है । तदनुसार कषाय व राग-द्वेष का विरोधी वैराग्य है, अतः उन्हें नाश करने के लिये वैराग्य को ग्रहण करना चाहिये ।

ज्ञानी पुष्पों ने वैराग्यभाव के रूप में जीवन को सम्यक् मोड़ देने वाली एक महिमामयी कला का आविष्कार किया है । यह कला हमारी आत्मा के लिये अत्यन्त हितकर है । जब तक मानव के हृदय में रागद्वेष रूपा विषाद विद्यमान रहते हैं तब तक वह वैराग्य परिणति का विकास नहीं कर पाता । परिणाम यह होता है कि वह मछले मृग का अनुभव नहीं कर सकता और पक्षियों में लुटकाया नहीं जा सकता । आत्मा में विरक्त भावना के होने पर उसे कोई भी अपना शत्रु निर्ग्राह नहीं देता और उसके कारण भय की भावना उसके समीप भी नहीं फटकेगी । उपोक्तिये भगवद्गुरु ने कहा है—

‘मयं यन्नुभयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम् ।’

हमारे अन्तःकरण के अनिवासी यमिन को सर्वप्रथम अपनी सामनाओं का विषय प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न करना चाहिये तथा जानना चाहना कि जो चीजें और निर्वन्त प्रता देने वाली समस्त आकाशाओं का त्याग करने

मन्त्रों की शक्तिभाव अपनाना चाहिये । जो ऐसा करने में समर्थ हो जाता है, वही मन्त्रा मुनि तथा धीर कहलाने का अधिकारी होता है ।

बौद्धग्रन्थ के प्रसिद्ध ग्रन्थ धम्मपद में कहा है—

ये सप्तबोधि अंगेषु सम्पादित मुभाषित ।
आदानपाटनिस्समे अनुपादानये रता ।
योणागवा जुतीमन्तोते लोके परिनिश्चुता ॥

अर्थात्—जब मन्त्र में वही मुक्त है जिन्होंने ज्ञान के सब अंगों से चित्त को मुख्यस्थित कर रखा है, जो किसी भी वस्तु में लगे-लिपटे नहीं हैं, जो किसी पर मोह नहीं रखते और जिनकी योग्यता नष्ट हो गई है ।

वैराग्य का उत्पादक

वास्तव में वस्तुस्वरूप का सम्यक् ज्ञान वैराग्य का जनक है । जो मनुष्य मगार के अनित्य और निस्सार स्वरूप का ज्ञान कर लेता है और यह समझ लेता है कि आनन्द जड़पदार्थों में नहीं, आत्मा के अन्दर ही छिपा हुआ है तो स्वतः ही उसके हृदय में वैराग्य की निरोग्णी प्रवाहित होती है और मन्त्रों का अधिकारी बनता है । अन्यथा उसका ज्ञान लोगों को भुलावा देने के अलावा और कुछ नहीं माना जा सकता है ।

अतएव मेरे शिष्यों ! हमें अपने ज्ञान का सही उपयोग करना चाहिये, उसकी सहायता में मगार के पदार्थों का और आत्मा के सच्चे स्वरूप का निश्चय करना चाहिये, तत्पश्चात् उसे अपने आचरण अर्थात् क्रिया में उतारते हुए अपने मन, वचन और काय उन तीनों योगों पर सम्यक् रखते हुए आत्म-भावना में जुट जाना चाहिये । कोरे ज्ञान में हमारा उद्देश्य कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता, जब तक कि उसका उपयोग तीनों योगों की नियन्त्रण में करते हुए आचरण को शुद्ध और दृढ़ न बनाया जाय ।